

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

४२२४

क्रम संख्या

काव नं०

वर्ष

280. ४ समस्त

श्रीसमंतभद्राचार्य विरचित
स्वयंभूस्तोत्र—
चतुर्विंशति जिनस्तुति.

श्रीप्रभाचंद्राचार्यकृत संस्कृत टीकासहित

भाषांतर करणार—

श्रीयुत जिनदास पार्श्वनाथ 'न्यायतीर्थ' सोलापूर.

प्रकाशक ---

दोशी सखाराम नेमचंद, सोलापूर.

मुद्रक---

पं. चंशीधर उदयराज, मा० " श्रीधर प्रेस "

घर नंबर ४७७ शुक्रवार पेठ सोलापूर.

किंमत २॥ रुपये.

स्तिवना

३३

विद्या व कला यांची उन्नति राजांच्या आश्रयाने होते असें स्पष्टतात ते खरे आहे. आपण पूर्वेतिहासाकडे सूक्ष्मरीतीने पाहिल्यास ही गोष्ट खरी आहे असें आढळून येईल. जैन वाङ्मयाची उन्नति होण्यास राजाश्रय बराच कारणीभूत झाला आहे; अनेक विद्वन्मुकुटमणि जेनाचार्य, राजांचे गुरु होते. व कित्येक आचार्यांनी तर गृहस्थाश्रमांत असतांना स्वतः राजपद भोगिले आहे. कित्येक जेनाचार्यांनी वादामध्ये अन्य विद्वानांना परास्त केले, त्यामुळे तत्कालीन राजे जेनाचार्यांचे शिष्य बनत असत असेही इतिहासामध्ये आढळून आले आहे. अकलंकदेश लघुहर्ष या नांवाच्या राजाचे पुत्र होते. हिमशीतल राजा यांचा शिष्य होता. पूष्यपाद आचार्य दुर्बिनीत राजाचे गुरु होते. प्रभाचंद्र आचार्य भोजराजाचे गुरु होते. आदि पुराणकार जिनसेनाचार्य हे अमोघवर्ष राजाचे गुरु होते. तसेच नेमिचंद्र आचार्य चामुंडरायाचे गुरु होते हे प्रसिद्ध आहे. महान् तार्किक व कवि असे वादिराज पंडित जयसिंह राजाचे गुरु होते. पूर्वकाली जैन वाङ्मयाची जी उन्नति झाली तिचा राजे व मोठमोठे श्रीमंत लोक कारणीभूत होते. या वरून जैनवाङ्मयाची वाढ व्हावयाला पूर्व परिस्थिति बरीच अनुकूल होती हे दिसते.

खरोखर धर्माची, देशाची किंवा समाजाची उन्नति ही वाङ्मयाच्या उत्कर्षावर अवलंबून आहे. ज्या समाजाचे वाङ्मय उन्नतिशील नाही, तो समाज उन्नतिमध्ये सर्व समाजांच्या मागे राहील, हे निःसंशय खरे आहे. आपले वाङ्मय लोकांचे अज्ञान दूर करिते व त्यांची उन्नति करिते. अज्ञा वाङ्मयाचा पूर्वकाली जैन समाजाने फार जोराने प्रसार केला होता. व यामुळेच त्याकाली जैन जाति उन्नतिशील गणिली

जात असे. त्या कालाचे जैन वाङ्मय या काली देखील पाश्चात्य विद्वानांच्या प्रशंसेस पात्र झाले आहे. जैनाचार्यांनी अविश्रांत परिश्रम करून जी वाङ्मयसेवा केली आहे ती अपूर्व आहे. जैनसमाज या योगे चिरकालपर्यंत आचार्यांचा ऋणी राहील.

जैन वाङ्मय, हे प्राकृत, संस्कृत, कर्नाटक तामील व हिंदी या भाषांतून मुख्यत्वेकरून आढळून आले आहे. हिंदी भाषेतील वाङ्मय जरी स्वतंत्र नाही तथापि ते प्राकृत व संस्कृत ग्रंथांच्या अनुवादरूपाचे आहे. कर्नाटक व तामील भाषेचे जैन वाङ्मय बहुतेक स्वतंत्ररूपाचे आहे. परंतु महाराष्ट्र भाषेच्या जैन वाङ्मयाची स्थिति अत्यंत निराशाजनक आहे. आणि झणूनच महाराष्ट्रीय जैन जातिमध्ये अज्ञान पसरले आहे. महाराष्ट्र भाषेचे जैनवाङ्मय जर वाढणार नाही तर या जातीचे अज्ञान केव्हाही दूर होणार नाही. यास्तव या भाषेत जैन वाङ्मयाची वृद्धि करण्याचा जैन विद्वान लोकांनी फार जोराचा प्रयत्न करावयाला पाहिजे.

हिंदी किंवा कर्नाटक जैन वाङ्मयाशी महाराष्ट्र जैनवाङ्मयाची तुलना केली तर आपले महाराष्ट्रीय जैन वाङ्मय त्यापुढे कः पदार्थ आहे. अशी महाराष्ट्र जैन कवींनी मराठी भाषेत ग्रंथ लिहिले आहेत परंतु ते फारच थोडे आहेत. अलीकडे आपल्या भाषेत जैन वाङ्मय निर्माण होऊ लागले आहे. ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. तथापि अधिक प्रमाणाने याची वाढ आपल्या भाषेत व्हावयास पाहिजे. असे झाले झणजे महाराष्ट्रीय जैन जातीचा गौरव होईल. असो.

जैनवाङ्मयाची अल्पस्वरूप सेवा आपणही यथाशक्ति करावी या हेतूने स्वयंभू स्तोत्राचे भाषांतर करण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न केला आहे. हे स्वयंभूस्तोत्र संस्कृत वाङ्मयातील अद्वितीय रत्न आहे, जरी यांत अनेक तीर्थकरांची स्तुति केली गेली आहे तथापि केवळ यांत भगिने

जिनगुण वर्णनचं न करितो ग्रंथकार समंतभद्राचार्यांनीं अनेक तात्विक विषयांचें सुंदर वर्णन केलें आहे. यामुळें हें स्तोत्र अद्वितीय आहे असें झणावयाला हरकत नाही. जैन, पदार्थांचें स्वरूप कसें मानितात व जैनांचा भ्याद्वाद काय आहे हें या स्तोत्रांत उत्तम रीतीनें प्रतिपादिलें आहे. साहित्य दृष्टीनें विचार केला तर याबं त्याही प्रकारचें वर्णन केलेलें तज्ज्ञांस आदळून येईल. धर्म, न्याय, साहित्य व व्याकरण या सर्व दृष्टीनें हें स्तोत्र अत्युत्तम आहे. या स्तोत्राच्या शेवटच्या श्लोकांतील चौथ्या चरणामध्ये ग्रंथकारानें आपलें नांव प्रकट केलें आहे. तें असें 'तव देव मतं समंतभद्रं सकलं' यावरून हें स्तोत्र समंतभद्र आचार्यांनीं लिहिलें आहे हें व्यक्त होतें. या स्तोत्राच्या रचनेचा इतिहास समंतभद्राचार्यांच्या चरित्रामध्ये लिहिला आहे.

या स्तोत्रावर प्रभाचंद्राचार्यांनीं लहानशी पण अभिप्रायपूर्ण अशी टीका लिहिली आहे. या प्रभाचंद्राचार्यांनीं प्रमेयकमलमार्तंड व न्यायकुमुदचंद्रोदय या सारखे प्रचंड तर्कग्रंथ लिहिले आहेत. स्वयंभू स्तोत्राच्या प्रशस्तीचा श्लोक व प्रमेयकमलमार्तंडाच्या प्रशस्तीचा श्लोक यांची समानता असल्यामुळें या दोन्ही ग्रंथांचा कर्ता एकच आहे असें अनुमान करावयाला कोणती हरकत नाही. तसेंच स्वयंभू स्तोत्रांतील तात्विक प्रतिपादन करणाऱ्या श्लोकांची टीका या आचार्यांनीं मोठ्या खुबीनें लिहिली आहे. यावरूनही या ग्रंथांचा कर्ता एकच असावा असें वाटतें. श्री जिनसेन आचार्यांनीं मोठ्या गौरवानें आदिपुराणामध्ये या आचार्यांचा उल्लेख केला आहे. अकलंक, माणिक्यनंदी, विद्यानंदि, प्रभाचंद्र, जिनसेन इत्यादिक आचार्य समकालीन झाले आहेत.

आचार्य प्रभाचंद्रांनीं अकलंक, विद्यानंद व समन्तभद्र यांचें स्मरण केलें आहे. प्रभाचंद्राचार्यांचा अस्तित्वकाल विक्रमाचें नववें शतक मानलें जातें.

स्वयंभूस्तोत्राचा अनुवाद करतांना कोठें कोठें विशेष स्पष्टीकरण केलें

आहे. हे स्पष्टीकरण राजवार्तिक, छेकवार्तिक, प्रमेयकमलवार्तिक, अष्टसहस्री इत्यादि ग्रंथांच्या आधारे लिहिलें आहे.

श्रीमान पं. वंशीधरजी हे माझे विद्यागुरु आहेत, त्यांच्या कृपे-मुळे मी या ग्रंथाचें भाषांतर करण्यास यथाशक्ति समर्थ झालों यास्तव त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. तसेंच श्रीमान रावजी सखाराम दोशी यांच्या प्रेरणेनें हे अनुवादाचें कार्य हानी घेऊन तें मी पूर्ण केलें. या ग्रंथाचें प्रकाशन करून त्यांनीं जैन समाजास ऋणी करून देविलें यास्तव त्यांचा मी फार आभारी आहे.

भाष्या या कृतींत बरेच दोष असण्याचा संभव आहे. तथापि मनुष्य हा चुकीस पात्र आहे असें समजून वाचकांनीं क्षमा करावी अशी माझी त्यांना सविनय प्रार्थना आहे.

सोलापूर,
पौष शुक्ल सप्तमी रविवार
वीरनिर्वाण २४४७
विक्रम संवत् १९७६

जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले.

स्वामी समन्तभद्राचार्य ।

परोपकारी मनुष्यांचे जीवन जगाचें कल्याण करण्याकरितां असतें. परोपकारी माणसें आपल्या कुत्यांनीं जगास हमेशा ऋणी करून सोडतात. अशांचे जीवनचरित्र जगास आदर्शभूत असतें. सत्पुरुषांचीं कृत्यें ह्रींच त्यांचीं स्मारकें होत. सत्पुरुष जरी कालाच्या अमंत उद्धरामध्ये गडप झाले तरी त्यांच्या सत्कृत्यांचा नाश कालाला कधीही करितां येत नाही. तीं हमेशा सूर्यप्रकाशाप्रमाणें सर्व जगाच्या नेत्रांना जगाच्या अंतापर्यंत दिपवित असतात. सत्पुरुषांचें शरीर हें क्षणभंगुर आहे. परंतु त्यांचे गुण कल्पकालपर्यंत राहतात. त्यांचा केव्हाही नाश होत नसतो. ' शरीरं क्षणविव्वंसि कल्पांतस्थायिनो गुणाः ' ही कव्युक्ति बर लिहिलेल्या वचनाचें सत्यत्व पटवितें.

दिगंबर जैन धर्मांमध्ये त्यांच्या प्रारंभापासून आजपर्यंत असंख्य सत्पुरुष होऊन गेले आहेत. त्यांची कीर्ति अजरामर झाली आहे. सत्पुरुषांच्या मालिकेमध्ये भगवान् समन्तभद्र उत्पन्न झाले होते. दिगंबर जैन धर्मांमध्ये हे सर्वोच्च स्थानावर विराजमान झाले आहेत.

यांनीं आपल्या विद्वत्तेंने जैनधर्माची उन्नति केली. अनेक भिन्न-मतीय विद्वानांशीं वाद करून त्यांना जैनधर्माचें महत्त्व दाखवून दिलें. भगवत् समन्तभद्राचार्यानंतर जे प्रसिद्ध विद्वान् आचार्य झाले त्यांनीं आपल्या ग्रंथांतून भगवत् समन्तभद्राचार्यांची प्रशंसा केली आहे. पूज्य-पादाचार्यांनीं जेनेंद्र व्याकरण लिहिलें आहे. त्यांत ' चतुष्टयं समन्तभद्रस्य ' या सूत्रानें समन्तभद्र आचार्यांचा उल्लेख केला आहे.

हरिवंशकार जिनसेनाचार्यांनीं समन्तभद्रांची वाणी महावीर तीर्थकरांच्या वाणीप्रमाणें आहे असें झटलें आहे.

जीवसिद्धिचिचार्याह कृतयुक्त्यनुशासनम् ।

वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव चित्तम्भते ॥

अर्थ—महावीर स्वामीचें वचन जीवांना मोक्षप्राप्तीस कारण आहे. व तें प्रमाण व नय यांच्याद्वारे आहे. समन्तभद्राचार्याचेंही वचन महावीरस्वामीप्रमाणेंच पूज्य आहे. समन्तभद्राचार्याचें वचन जीवसिद्धि नांवाचा ग्रंथ करणारें आहे. (जीवसिद्धि या नांवाचा एक ग्रंथ समन्तभद्र आचार्यांनी लिहिला असावा असें यावरून दिसतें.) व तें युक्त्यनुशासन नांवाचा ग्रंथ करणारें आहे. [युक्त्यनुशासन हा ग्रंथ माणिक-चंद्र ग्रंथमालेमध्ये सटीक छापला गेला आहे.]

हरिवंशकार जिनसेन आचार्य हे आदिपुराणकार भगवज्जिनसेन आचार्याहून भिन्न आहेत. हरिवंश हा ग्रंथ जिनसेनांनीं शक सं. ७०५ मध्ये लिहिला आहे.

आदिपुराणकार भगवज्जिनसेनाचार्यांनीं समन्तभद्राचार्याविषयी जे प्र-
शंसोद्गार काढले ते हे—

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ।

यद्वचोवज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्वयः ॥

* कवीनां गमकर्नां च वादिनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ध्निचूडामणीयते ॥

अर्थ—ज्याच्या वचनरूपी वज्राच्या पडण्यानें मिथ्यामतरूपी प-
र्वतांचा चुराडा झाला त्या कविमध्ये ब्रह्मदेवाप्रमाणें असलेल्या-श्रेष्ठ
असलेल्या समन्तभद्राचार्यांस नमस्कार असो कवि, गमक, वादी व वाग्मी
यांच्या मस्तकावर देखील समन्तभद्राचार्याचें यश चूडामणिप्रमाणें शोभूं
लागतें.

* टीपः—कविर्नूतनसंदर्भो गमकी (शास्त्रबोधकः) कृतिभेदकः ।

वादी विजयवाग्बुद्धिर्वाग्मी स्याज्जनरंजकः ॥

अर्थः—नवीन नवीन कविता करणारा कवि होय. शास्त्रांचा उ-
पदेश करणारे किंवा कवींच्या कृतींचीं मर्में शोधून काढणारे ते गमक

होत. वाद करून विजय मिळविणारे ते वादी व श्रोत्यांचें मनोरंजन करणारे ते वाग्मी होत. समंतभद्राचार्यांच्या ठिकाणी हे चारी गुण पूर्ण उतरले होते. यामुळे त्यांचें यश सर्वत्र पसरलें होतें. यावरून न्याय-काव्य, व्याकरण व वक्तृत्व या गुणांमध्ये त्यांचा हात धरणारा कोणी नव्हता हें व्यक्त होते.

वीरनंदि आचार्यांनीं चंद्रप्रभ काव्यामध्ये सत्पुरुषांच्या वचनाचें महत्त्व वर्णन करितांना समंतभद्र आचार्याविषयीं असें छटलें आहे.

गुणान्विता निर्मलवृत्तमौक्तिका नरोत्तमैः कंठविभूषणीकृता ।
न हारयष्टिः परमेव दुर्लभा समंतभद्रादिभवाच भारती ॥

अर्थः—दोन्यानें युक्त, स्वच्छ व गोल मोती ज्यामध्ये आहेत आणि ज्याला श्रीमंत लोक आपल्या कंठामध्ये धारण करून त्याला शोभा आणतात, अशा सुंदर हाराची प्राप्ति होणें अशक्य नसते. परंतु धैर्य औदार्य किंवा मूलगुण व उत्तरगुण यांचें वर्णन करणारी, निर्मल चारित्र्याला धारण करणाऱ्या मोक्षवासी जीवांचें कथन करणारी, मोठ-मोठ्या आचार्यांनीं भूषणाप्रमाणें आपल्या कंठामध्ये सतत धारण केलेली अशी समंतभद्र वगैरे महान आचार्यांची वाणी आपणांस प्राप्त होणें अत्यंत दुर्लभ आहे. भगवान् समंतभद्र आचार्यांची वाणी प्राप्त होणें दुर्लभ आहे असा या श्लोकाचा आशय आहे. क्षत्रचूडामणि व गद्यचिन्तामणि या ग्रंथांचे कर्ते वादीभसिंह व वि आपल्या गद्यचिन्तामणि ग्रंथामध्ये समंतभद्राचार्याविषयीं असे प्रशंसोद्गार काढतात.

सरस्वतीस्वैरविहारभूमयः समंतभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः ।

जयंतु वाग्वज्रनिपातपाटितप्रतीपराद्धांतभहीध्रकोटयः ॥

अर्थ—सरस्वतीची क्रीडाभूमी बनलेले अर्थात् ज्यांच्या हृदयांत सरस्वती मनसोक्त क्रीडा करीत आहे असे व वचनरूपी वज्राच्या प्रहारानीं अन्यमतांची सिद्धांतरूपी पर्वतांची शिखरे जमीनदोस्त करून काढणारे समंतभद्रादिक महामनीश्वर सदा विजयी होवोत, यावरून

आचार्यांना अन्यमतांतील तत्वांचें ज्ञान अत्युत्कृष्ट होतें हें दिसून येईल. याचप्रमाणें वसुनंदि, अकलंकदेव, विश्वानंद व शुभचंद यांनीं ही अशाच रीतीचे प्रशंसोद्गार काढले आहेत. त्या सर्वांचा उतारा येथें दिल्यानें भगवान् समंतभद्राचार्यांची मान्यता दिगम्बर जैनधर्मांमध्ये केषदी मोठी होती हें दिसून येईल.

लक्ष्मीभृत्परमं निरुक्तिनिरतं निर्वाणसौख्यप्रद ।

कुञ्जानातपवारणाय विधृतं छत्रं यथा भासुरम् ॥

सज्जनैर्नवयुक्तिमैक्तिकफलैः संशोभमानं यथा ।

धन्दे तद्वतकालदोषममलं सामंभद्रं मतम् ॥

अर्थः—अतिशय शोभणारें, निर्वाण सौख्याची भव्यांना प्राप्ति करून देणारें, कळिकाळाच्या दोषांचा नाश करणारें, पवित्र असें सगं-
तभद्राचार्यांचें मत मी वन्दितो. आपण आपल्या मस्तकावर छत्र धा-
रण केलें झणजे आपण उन्हाच्या त्रासांतून सुटतो, छत्र जसें उन्हा-
पासून आपला वचाव करितें त्याचप्रमाणें समंतभद्राचार्यांचें मतरूपी छत्र
अज्ञानरूपी उन्हापासून भव्यजनांचें संरक्षण करितें. विद्वज्जनानीं हें
आपल्या मस्तकावर धारण केलें आहे, याच्या सभोवती प्रमाण व मय
रूपी मोतीं बसविली आहेत. व हें अतिशय सुंदर दिसतें.

याप्रमाणें वसुनन्दाचार्यांनीं समंतभद्राच्या मताची स्तुति केली
आहे व तें त्यांनीं वन्द्य मानिलें आहे.

भद्राकलंकदेवांनीं समन्तभद्राचार्यांच्या देवागमस्तोत्रावर अष्ट-
शती नांवाचा टीकाप्रथ लिहिला आहे. प्रचारंभी भद्राकलंक देवांनीं समंत
भद्राचार्यांची जी स्तुति केली आहे ती अशीः—

सीर्थ सर्वपदार्थतत्त्वविषयस्याद्वादपुण्योदधे- ।

र्भक्ष्यानामकलङ्कभावकृतये प्राभावि काले कली ॥

येनाचार्यसमस्तभद्रपतिना तस्मै नमः संततम् ।

कुत्सा विजियते स्तवो भगवता देवागमस्तत्कृतिः ॥

अर्थः— या कलिकालामध्ये भव्य लोकांचा कर्ममळ धुऊन जावा झणून व सर्व जीवाजीवादि तत्वांचा साठा आपल्या पोटांत ठेवणाऱ्या स्याद्वादरूपी पवित्र समुद्रांत त्यांचा प्रवेश व्हावा झणून ज्यांनी शास्त्र रचनाखुशी घाट बांधिला, त्या समंतभद्र आचार्यांना वारंवार नमस्कार करून त्यांनी रचिलेल्या देवागम स्तोत्रांचें विवरण मी (अकलंक देव) करितों. समंतभद्राचार्यांच्या ग्रंथाचें जो उत्तम रीतीनें अध्ययन करितो त्याचा अवश्य स्याद्वाद समुद्रामध्ये प्रवेश झाल्यावांचून राहणार नाही. यावरून स्याद्वाद समुद्रामध्ये प्रवेश करण्यास बाटाप्रमाणें त्यांचे ग्रंथ सहाय्य करिताना असें भट्टाकलंक देवांनीं जें सांगलें तें निःसंशय खरें आहे.

विद्यानंद आचार्यांना समंतभद्राचार्यांवर्षी जें उत्तर काढलें साहेल ते हेः—

नित्याद्येकान्तर्गतप्रपतनविवशान्माणिनां जनार्थसार्था—

दुष्टतु नेतुर्मुखः पद्ममलमलं सङ्गलानामलङ्घ्यं ॥

स्याद्वादन्यायवर्त्म प्रथयदवितथार्थं वचः स्वामिनोदः ।

नेक्षारवत्प्रवृत्तं जयतु विघटिताशेषमिध्याप्रवादम् ॥

अर्थः—नित्यिकांत, अनित्यिकांत वगैरे एकांत मतरूपी खाड्यांत पडलेल्या प्राण्यांना दुःखसमूहांतून वर काढून अत्यंत सुखदायक अशा स्थानीं पोहोचविणारे स्याद्वाद मीतीचा रस्ता दाखविणारे, सत्यपदार्थांचें वर्णन करणारे, अनेक मिथ्याकल्पनांचें खंडन करणारे, विद्वत्ताप्रचुर असें स्वामी समंतभद्र यांचें भाषण ब्रह्मोक्त्यांन ह्मेशा विजयी होवो.

ज्ञानार्णव ग्रंथाचे कर्ते शुभचंद्राचार्य असें झणतात.

समंतभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरप्रमयः ।

प्रजतिं सद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलघोद्धता जनाः ॥

अर्थः—सूर्यतुल्य समंतभद्रादि कवीश्वरांचे निर्मळ, निर्दोष वचन-रूपी किरण जेथे प्रकाश पावित अवकाशांत तेथे थोड्याशा ज्ञानानें दहून

झालेले लोक सोनकिड्याप्रमाणें हास्यास्पद अवस्थेला प्राप्त होत नाहीत काय ?

हस्तिमल्ल कवि आचार्याबद्दल असें द्वाणतां—

श्रीमूलसंघव्योभेन्दुभारते भावितीर्थकृत् ।

देशे समंतभद्रारव्या मुनिर्जीयात्पदधिकः ॥

तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः ।

स्वामी समंतभद्रोऽभूद्देवागमनिदेशकः ॥

अवदुतटमटति झटिति स्फुटपटुवाचाटभूर्जेटोजिह्वा ।

वादिनि समंतभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषां ॥

अर्थः—स्वामी समंतभद्राचार्य मूलसंघरूपी आकाशामध्ये सूर्याप्रमाणें होते. ते भरतक्षेत्रांत भविष्यकालीं तीर्थंकर होणार आहेत. त्यांचा पदभि होतो अर्थात् ते चारण ऋद्धीच्या प्रभावानें आकाशांत गमन करित असत.

स्वामी समंतभद्रांनीं देवागमस्तांत्र रचिलें व तत्त्वार्थसूत्रावर गंध हस्ति नावाचें महाभाष्य लिहिलें. निपुण व बोलण्यांत अतुर अशा महादेवाची देखील जीभ वादीन्द्र समंतभद्रांना पाहिल्याबरोबर लागलीच खाळ्यांत जाऊन पडते. अर्थात् तिच्यानें एक शब्दही बोलवत नाही. मग भगवान् समंतभद्राचार्यापुढें इतर तुच्छ विद्वानांचें काय चालणार आहे. यावरून आचार्यांची असामान्य विद्वत्ता प्रकट होते. प्रचंड विद्वान् देखील आचार्यापुढें फिकें पडत असत.

एका कवीनें आचार्याविषयीं असें झटलें आहे.

कुवादिनां स्वकान्तानां निकटे परपोक्तयः ।

समन्तभद्रयस्यै पाहि पाहीति सूक्तयः ॥

तू—कुवादी आपल्या स्त्रियापुढें कठोर भाषणें करितात. परंतु समंतभद्रांना पाहिल्याबरोबर मुनिराज आतां आपणच आमचे शुक आहांत असें मधुर शब्द बोलतात. यावरून त्यांनीं अनेक वि-

हानांना वाद करून परास्त केले होते. हे व्यक्त होतें.

अवण बेटगुळ येथे विन्ध्यगिरी पर्वतावर गोमटस्वामीची एक सुंदर विशाल प्रतिमा आहे. त्या पर्वतावरील एका जैनमंदिरामध्ये एका विशाल शिलेवर मल्लिपेण प्रशस्ति नांवाचा एक मोठा लेख खोदलेला आहे. त्या लेखामध्ये आचार्य समंतभद्र यांचा खाली लिहिल्याप्रमाणे परिचय मिळालेला आहे. तो असा—

कांच्यां नम्राटकांहं मलमलिनतनुलांबुशे पांडुपिंडः ।
 पुण्ड्रेण्ड्रे शाक्यभिक्षुर्दशपुरनगरं मिष्टभोजी परिव्राट् ॥
 वारणस्यामभवं शशधरधवलः पांडुरांगस्तपस्वी ।
 राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैनानिर्ग्रन्थवादी॥
 वन्द्यो भस्मकभस्ममान्कृतपटुः पञ्चावर्तादेवता—।
 दत्तोदात्तपदः स्वमन्त्रवचनव्याहृतचन्द्रप्रभः ॥
 आचार्यः स समंतभद्रयतिभ्रद्येनेह काले कला ।
 जैनं वर्त्म समंतभद्रमभवद्भद्रं समंतादमुहुः ॥
 यस्यैवं विद्यावादारम्भसंरम्भाविजृम्भिताभिव्यक्तयः सूक्तयः।
 पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरा मया ताडिता ।
 पश्चान्मालवमिन्धुढवकविपये कांचीपुरे वदिशे ।
 प्राप्तेहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटम् ॥
 वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितम् ॥

अर्थः—मी [समंतभद्राचार्य] कांची शहरांत नग्नमुनि होतो. त्या वेळेस माझे शरीर मलाची पुटे चढल्याने मळकट झालेलें होतें. लांबुश शहरांत सर्व अंगाला भस्म लाबल्यामुळे पांढरा दिसत होतो पुंड्र शहरामध्ये बौद्ध यतीचा वेप घेऊन राहिलों होतो. व दशपुर शहरामध्ये पक्रान्न शोडणारा परिव्राजक बनून राहिलों. आणि वनारस येथें सर्व अंग भस्मचर्चित झाल्यामुळे चंद्राप्रमाणें पांढऱ्या कांतीचा शैव तपस्वी बनलों. हें राजन् मी जैन निर्ग्रन्थमुनि आहे. वाद करण्यांत निपुण आहे. जर

कोणाच्या मणगटामध्ये वाद करण्याची इत्ति असेल तर खाली श्री
आव्हान करितो, त्याने माझ्याघरोवर वाद करावयाला सज्ज व्हावे.

ज्यांनी भस्मक रोगालाही भस्म कळन ठाकले, पन्नासती देखीने
ज्यांना उन्नत पदाला पोहोचविले, ज्यांनी मंत्रयुक्त स्तोत्राच्या पठनाने
चंद्रप्रभ तीर्थकरांची प्रतिमा प्रगट केली, ज्यांच्या योगे या कलिकाळा-
मध्ये पुनः कल्याणकारक असा जैनधर्मे उदयास आला व सर्वे भद्र
लोकांचे कल्याण जाले. असे ते समंतभद्र आचार्य आत्मोस बंध आहेत.
प्रथमतः मी पाटलीपुत्र शहरामध्ये वाद करण्यासाठी भेरी बजविली
होती. तदनंतर माळवा, सिंध प्रांत, ढाका, कांचीपूर व वैदिश या
ठिकाणी वादभेरी वाजविली होती. तदनंतर विद्वानांनी व शूर पुरु-
षांनी भरलेल्या करहाटक देशांत गेलीं होती. हे राजा, वाद करण्याची
इच्छा करणाऱा मी मिहाप्रमाणे निर्भय होऊन फिरत आहे.

याप्रमाणे मल्लिषण प्रशस्तिमध्ये आचार्यांचा वृत्तांत वर्णिला आहे.
या मल्लिषण प्रशस्तिमध्ये वादिराज, दयापाल, वगैरे आचार्यांचा उल्लेख
आहे. ही प्रशस्ति फार महत्वाची आहे. या प्रशस्तिची ऐतिहासिक
हकीकत सत्य आहे. इतिहास संशोधकांना या प्रशस्तिचा फार उप-
योग होतो. या प्रशस्तीत आचार्य समंतभद्र यांची जी हकीकत लिहिली
आहे ती प्राचील आहे. ब्रह्म नेमिदत्त यांनीहि आराधना कथा कोषा-
मध्ये आचार्यांची हकीकत लिहिली आहे यामुळे ती विश्वसनीय आहे.
तसेच प्रभाचंद्र आचार्यांनी प्राकृत भाषेत आचार्यांचे चरित्र लिहिले आहे
त्याचा आधार घेऊन नेमिदत्त आचार्यांनी समंतभद्र आचार्यांचे चरित्र
लिहिले आहे असे ही दृष्टतात. अशी हजार हजार वर्षांची प्राचीन-
प्रमाणे याविषयी सांपडतात.

‘प्राचीन लेखमाला’ या पुस्तकामध्ये आचार्य समंतभद्राविषयी असा
उल्लेख आहे—

भीगृहपिच्छानिपस्य बलाकपिच्छः ।

शिष्योऽजनिष्ट धुवनत्रयवार्तिकीर्तिः ॥

चारित्रचंचुरखिलावनिपालमौलि-।

मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥ १ ॥

एवं मत्ताचार्यपरम्परायां म्यात्कारद्रुमांकिततन्त्रदीपः ।

भद्रः समंताद् गुणतो गणीशः समंतभद्रोऽजनि वादिसिंहः २

अर्थः—भीगृहपिच्छ आचार्यांचे बलाकपिच्छ या नांवाचे शिष्य झाले. यांची कीर्ति सर्वत्र पसरली होती हे निर्दोष चारित्र पाळीत होणे. मोठमोठे राजेमुद्रा यांना नमस्कार करीत असत.

याप्रमाणे मोठमोठ्या आचार्यांच्या परंपरेमध्ये म्याद्वादाची मोहोर ज्यांच्यावर मारली आहे अशा तत्वांना प्रकाशित करणारा अर्ध दिवा असलेला, आपल्या गुणांनी सर्वांचे कल्याण करणारा, प्रतिवाद्यांना सिंहाप्रमाणे असलेला, मुनिजनांचा अधिपति असा समंतभद्राचार्य उदयास आला.

या अनेक पूज्य आचार्यांच्या प्रशंसोद्गारांनी व शिलालेख वगैरे साधनांनी भगवान् समंतभद्र हे फार मोठे विद्वान् आचार्य होऊन गेले हे सिद्ध होतें.

आतां भगवान् समंतभद्राचार्यांनी जैन समाजास ऋणी करण्याकरितां कोणते ग्रंथ लिहिले याचा उल्लेख करून त्यांच्या अस्तित्वाकाळाचा ऐतिहासिक दृष्टीने विचार करावयाचा आहे.

१ आचार्यांनी देवागम या नांवाचे स्तोत्र लिहिले आहे. यास आमभीमांसा असेही नांव आहे. हे जिनेश्वरस्तुतिपर आहे. यांत सर्वज्ञ कोण होऊं शकतो ? या विषयाचे प्रतिपादन अत्युत्तम केले आहे. सांख्य नैयायिक बौद्ध यांच्या तत्वांचे खंडन यांत फार उत्तम रीतीने केले आहे. हे स्तोत्र फार महत्वाचे आहे. या स्तोत्रावर भद्राकलंक आचार्यांनी 'अष्टशती' नांवाची टीका लिहिली आहे. अष्टशतीवर

विद्यानंदी आचार्यांनी अष्टमहस्त्री लिहिली आहे. अष्टमहस्त्रीमध्ये अष्टशतीला विद्यानंद आचार्यांनी इतका उत्तम रीतीने प्रथित केले आहे की जर अष्टशती हा ग्रंथ वेगळ्या रीतीने किंवा मोठ्या टाईपांत प्रकाशित केला नसता तर त्याची ओळख होणे अशक्य झाले असते. इतके अष्टमहस्त्रीचे अष्टशतीशी तादात्म्य आहे.

उमास्वामींनी मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र) या नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे. त्या ग्रंथाचे ' मोक्षमार्गस्य नेतारं ' इत्यादि मंगलाचरण आहे. या मंगलाचरणाचा आधार घेऊन समंतभद्राचार्यांनी देवागमस्तोत्र रचिले आहे. आचार्यांनी तत्त्वार्थसूत्रावर गंध हस्ति महाभाष्य नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे. त्याची श्लोक संख्या ८४००० हजार आहे असे झाले. एवढ्या मोठ्या ग्रंथाचा साजेला असेच हे मंगलाचरणभूत देवागमस्तोत्र आहे.

भगवान् उमास्वामींच्या मोक्षशास्त्र ग्रंथावर आचार्य समंतभद्रस्वामींनी गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले आहे असे मागे सांगितले. परंतु आचार्यांनी गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले नाही, ते लिहिले आहे असे झणणे लोकप्रवाद व दंतकथा यावर अवलंबून आहे, संस्कृत ग्रंथामध्ये याचा उल्लेख मिळत नाही. हिंदी भाषा जाणणारे कांशी मार्गळ जैन विद्वान् यांनी मात्र त्याचा उल्लेख केला आहे, असे बाबू जुगलकिशोर झणतात. परंतु त्यांनी ते भाष्य नाही हे दाखविणारे कोणतेही प्रमाण दाखविले नाही. आसमीमांडा हा स्वतंत्र ग्रंथ आहे. तो महाभाष्याचा अंश नाही. किंवा तो महाभाष्याचा मंगलाचरणस्वरूप ग्रंथ नाही, असे बाबू जुगलकिशोर झणतात. परंतु हे त्यांचे झणणे असत्य आहे हे सिद्ध करण्याचा थोडासा प्रयत्न येथे केला जाणार आहे.

लघुसमंतभद्रस्वामींनी अष्टमहस्त्रीवर ' अष्टमहस्त्री विषमपद व्याख्या ' हा टिप्पण ग्रंथ लिहिला. व यांनीच चिंतामणि व्याकरणावर टिप्पणी लिहिली आहे. असे नाथूराम प्रेमी यांनी दिगम्बर जैन

ग्रंथ कर्ता और उनके ग्रंथ या पुस्तकामध्ये स्वतः लिहिले आहे.

या आचार्यांनीं अष्टसहस्रांसारख्या गहन ग्रंथावर जी टिपणी लिहिली आहे त्यावरून हे आचार्य मोठे विद्वन् असावेत असे दिसते. यांनीं प्रथमार्थां अष्टसहस्रां ग्रंथामध्ये गंधहस्ति महाभाष्याचा उल्लेख केला आहे. तो असा: —

उमास्वामिपादैरासूत्रितस्य तत्त्वार्थाणिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गंधहस्त्याख्यं महाभाष्यं उपनिबध्नन्तः स्याद्वादविद्याप्रगुरवः श्रीसमेतभद्राचार्यास्तत्र मंगलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्तगुणातिशयपरीक्षामुपक्षिप्तवन्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचनतीर्थस्य सृष्टिमापूरयांचक्रिरे ॥ या प्रमाणावरून समंतभद्राचार्यांनीं गंधहस्तिमहाभाष्य लिहिले आहे हे व्यक्त होते. तसेच या उल्लेखावरून देवागमस्तांत्र हे या भाष्याचे मंगलाचरण आहे असे ठरते.

हस्तिमल्ल कवीने त्रिकांत कौरव हे नाटक लिहिले आहे. नाटकाच्या अंती या कवीने स्वतःची प्रशस्ति दिली आहे. तेथे त्याने समंतभद्राचार्यांचा उल्लेख करिताना आचार्यांनीं गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले आहे असे झाले, ते असे —

तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः ।

स्वामी समंतभद्राऽभूद्देवागमनिदेशकः ॥ २ ॥

हा कवि ई. सन १२९० मध्ये झाला आहे. आज या कवीला होऊन ६३० वर्षे झाली.

तिसरे प्रमाण न्यायदीपिका या ग्रंथामध्ये मिळते. हा ग्रंथ धर्मभूषण आचार्यांनीं लिहिला आहे. ते आपल्या न्यायदीपिकेत सर्वज्ञसिद्धि प्रकरणामध्ये असे झणतात—

तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावातमीमांसाप्रस्तावे —

सूक्ष्मांतरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा ।

अनुमेयत्वतोऽज्ज्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥

या प्रमाणावरूनही गंधहस्ति महाभाष्याचा उल्लेख मिळतो. गंधहस्ति भाष्य आहे हे सिद्ध वरण्याला साधक असे हे प्रमाण मिळाल्यावर बाबू जुगलकिशोर या प्रमाणाची अप्रमाणता मिळ करण्यासाठी, धर्मभूषण आचार्यांनी लोकोक्ति किंवा दन्तकथा यांच्या आधारें असे लिहिले असावे असे ह्मणतात यावरून कोणत्याही रीतीने आपल्या पक्ष सिद्ध केला पाहिजे ह्मणजे आपले काम झाले असेच बाबू महाशयांना वाटत असावे असे दिसते. पुनः हे बाबू महाशय असे ह्मणतात की 'धर्मभूषण आचार्यांनी गंधहस्ति महाभाष्य असे स्पष्ट झटले नाही यावरून कदाचित् आचार्य समंतभद्रांनी केलेल्या कर्मप्राभूत ग्रंथाचा उल्लेख हा असावा. बगैरे बगैरे.

परंतु कर्मप्राभूत ग्रंथाला महाभाष्य झटलेले कोठेही आढळून येत नाही असे असतां बाबूजींना असा संशय देण्याचे कारण काय हे समजत नाही. आणि जर कोही कारण असेल तर त्यांचे की प्रत्यक्षाखेरीज दुसरे प्रमाण मानावयास यांना जीवापर येते.

धर्मभूषणवृत्ति यांनी 'तदुक्तं स्वामिभिः' असे झटले आहे. येथे स्वामिभिः या शब्दाचा अर्थ समंतभद्राचार्य यांचे कसा बाबू महाशयांना आढळला येथेही त्यांच्या मनामध्ये संशयाने कसा आस केला नाही हे समजत नाही.

धर्मभूषणाचार्यांना 'आप्तमीमांसा प्रस्ताव' असे झटले आहे. यावरून गंधहस्तिमहाभाष्याचे आप्तमीमांसा हे एक प्रकरण आहे असे सिद्ध होते. आप्तमीमांसा महाभाष्याचाच अंश आहे. फरक इतकाच की सर्वज्ञसिद्धि हा विषय यामध्ये पूर्ण लिहून यास आचार्यांनी आप्तमीमांसा हे नांव दिले यामुळे हा एक वेगळ्याच ग्रंथ आहे याचा महाभाष्याशी काही संबंध नाही असे वाटणे साहजिक आहे. या आप्तमीमांसेचे दहा अध्याय आहेत. तेही अकलंक देवांनी सर्वज्ञसिद्धिला सहास्रक जे विषय आहेत त्यांची समानि जेथे होते तेथे अध्याय समाप्तिची

कल्पना करून दहा अध्यायात्मक हा ग्रंथ मानिला आहे. जसे 'इत्यास-
मीमांसाभाष्ये प्रथमः परिच्छेदः' इत्यादि. आचार्य समंतभद्रांनी तत्त्वार्थ-
सूत्राच्या मंगल श्लोकावरच आसमीमांसा लिहिली व तत्त्वार्थसूत्रावर त्यांनी
काही लिहिले नसावे हें संभवत नाही. वास्तव आसमीमांसाही महा-
भाष्याचा अंश आहे असे मानणे युक्तियुक्त दिसते.

भगवान् उमास्वामींनी तत्त्वार्थसूत्राच्या प्रारंभी केलेल्या मंगलाचेंच
स्पष्टीकरण करण्याकरिता ज्यांनी ११५ श्लोकांचे विस्तृत मंगलाचरण-
स्वरूपी देवागमस्तोत्र लिहिले त्यांनी अवश्य तत्त्वार्थसूत्राच्या १० अध्याया-
वर विस्तृत असे गंधहस्ति महाभाष्य लिहिले असावे. नाही तर
तत्त्वार्थसूत्राच्या प्रथम मंगल श्लोकावरच जर ११५ श्लोकात्मक देवागम
स्तोत्र लिहिले आहे असे मानले तर तत्त्वार्थसूत्राच्या दहा अध्यायावर
विस्तृत असे भाष्य रचण्याचे त्यांना सामर्थ्य नव्हते असे मानावे लागेल.
यावरून विचार केला असता त्यांनी गंधहस्ति महाभाष्य केले असावे
असे दिसून येईल. अकलंकदेव व विद्यानंदांनीही क्रमाने अष्टशती व
अष्टसहस्री लिहून पुनः त्यांनी तत्त्वार्थवार्तिक व श्लोकवार्तिक हे ग्रंथ लि-
हिण्याचे कारण हें असावे की अष्टशती व अष्टसहस्री हे ग्रंथ फक्त तत्त्वार्थसूत्रा-
च्या मंगलाचरणावर लिहिले आहेत यास्तव तत्त्वार्थसूत्राच्या स्पष्टीकरणाचे हे
अंशभूत ग्रंथ आहेत असे समजून त्यांनी तत्त्वार्थसूत्राच्या दहाही अध्याया-
वर वार्तिक लिहून त्यांत घथाक्रम तत्त्वार्थवार्तिक व श्लोकवार्तिक अशी
नावे दिली. याचप्रमाणे भगवान् समंतभद्रांनी देवागमस्तोत्र हें तत्त्वार्थ-
सूत्राचा एक अंश समजून संपूर्ण तत्त्वार्थसूत्राचे स्पष्टीकरणकरिता ८४-
००० हजार श्लोकांचे गंधहस्तिमहाभाष्य लिहून ठेवले असावे असे
वाटते. आणि हें आमचे वाटणे खरे आहे असे आली सणू शकतो याचे
कारण हें आहे की, धर्मभूषण यतींनी आपल्या न्यायदीपिकेमध्ये 'तदुक्तं
श्वामिनिर्महाभाष्यस्यादावातमीमांसाप्रस्तावे' असे लढले आहे.

आसमीमांसा महाभाष्याचा प्रस्तावनारूपी एक भाग तत्त्वार्थसूत्रावर

‘महाभाष्यस्यादौ आप्तमीमांसा-प्रस्तावे,’ असे धर्मभूषण आचार्यांनी हटले नसतें.

बाबू जुगलकिशोर यांच्या अशा कल्पना आहेत कीं, समंतभद्राचार्यांचे गंधहस्ति असें उपनाम असावे अथवा कर्मप्राभृतावर ४८००० हजार श्लोकांची जी त्यांनीं टीका लिहिली असावी तिलाच गंधहस्ति महामाष्य असें ह्मणत असतील. किंवा आचार्यांचे शिष्य शिवकोटि नांवाचे होते त्यांनीं तत्त्वार्थावर टीका लिहिली आहे. तिलाच कदाचित् महामाष्य ह्मणत असावेत. परंतु ह्या सर्व कल्पना निर्मूल आहेत असें आह्मी दाखविलें आहे.

आचार्यांनीं लिहिलेल्या देवागमस्तोत्राबद्दल बादिराज कवि आपल्या पार्श्वनाथ चरित काव्यांत असें ह्मणतात—

स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदर्श्यते ॥ ७ ॥

अर्थः—या कलिकालांतही ज्यांनीं देवागमस्तोत्राच्याद्वारे जगाला सर्वज्ञ दाखऊन दिला त्या स्वामी समंतभद्राचार्यांचे चरित्र कोणाला बरे आश्चर्यांत पाडीत नाही ? या विवेचनानें देवागमस्तोत्राचे महत्त्व वाचकांच्या लक्षांत येईलच.

२ आचार्यांनीं युक्त्यनुशासन हा एक ग्रंथ लिहिला आहे. हा हिं स्तुतिरूपच आहे. या ग्रंथांत आचार्यांनीं भगवान् महावीर कीर्तकरांची स्तुति केली आहे. यामध्ये ही अनेक अन्यमतांचे खंडन केले आहे. या स्तोत्रावर विद्यानंद आचार्यांनीं फार सुंदर अशी टीका लिहिली आहे. टीकेचे ‘ युक्त्यनुशासनांकार ’ असे नांव आहे. विद्यानंद आचार्यांनीं युक्त्यनुशासनाची पुढें लिहिल्याप्रमाणे प्रशंसा केली आहे—

प्रमाणनयनिर्णीतवस्तुतत्त्वमवाधितम् ।

जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्रं युक्त्यनुशासनम् ॥

अर्थः—प्रमाण व तत्त्व सांग्याद्वारे वस्तुंच्या स्वरूपाचा निर्णय करणारे

अवाधित असें समंतभद्राचार्यांचें युक्त्यनुशासनस्तोत्र सर्वा विजयी असो.

१ आचार्यांचा ' जिनशतक ' अथवा ' स्तुति विद्या ' या नावाचा एक ग्रंथ आहे. यांत चोवीस तीर्थकरांची स्तुति आहे. हिची रचना आचार्यांनी शब्दालंकारामध्ये केली आहे. मुरजबंध, चक्रबंध, गतप्रत्यागत, अर्धभ्रम, गोमूत्रिका इत्यादि बंधांचा आश्रय घेऊन ही स्तुति रचिली आहे. ही स्तुति समजण्याला अत्यंत कठिन पडलें असतें, जर हिच्यावर टीका कोणी लिहिली नसती. या स्तुति ग्रंथावर ' नरसिंहभट्ट ' या नावाच्या विद्वानाने टीका लिहिली आहे. तो आपल्या टीकेच्या आरंभी असें म्हणतो—

समन्तभद्रं सद्बोधं स्तुवे वरगुणालयम् ।

निर्मलं यद्यशःकांतं बभूव भुवनत्रयम् ॥ २ ॥

यस्य च सद्गुणाधारा कृतिरेषा सुषोभिता ।

जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा ॥ ३ ॥

तस्याः प्रबोधकः कश्चिन्नास्ताति विदुषां मतिः ।

यावत्तावद्बभूवैको नरसिंहो विभाकरः ॥ ४ ॥

दुर्गमं दुर्गमं काव्यं श्रूयते महतां वचः ।

नरसिंहं पुनः प्राप्य सुगमं सुगमं भवेत् ॥ ५ ॥

अर्थः—ज्यांचें यश सर्वत्र भरल्याने हें जग सुंदर व निर्मल दिसूं लागलें, त्या विद्वान, गुणपरिपूर्ण अशा समंतभद्राचार्यांची मी स्तुति करितो. आचार्य समंतभद्रांचें जिनशतक नावाचें सद्गुणांचा आधारभूत स्तोत्र आहे. तें सूर्यविकासी कमलाप्रमाणें आहे. तें स्तोत्र इतकें कठिन आहे की तसलें स्तोत्र योगिजनाना देखील करिता येणार नाही. त्या स्तोत्राच्या अर्थाचा उलगडा करणारा जगांत कोणी नाही अशी विद्वान लोकामध्ये प्रसिद्धि झाली होती. परंतु सूर्याप्रमाणें असलेल्या नरसिंहभट्टानें कमलाप्रमाणें असलेलें तें जिनशतक टीकारूपी किरणांनी विकसित केलें आहे. जिनशतकग्रंथावरची टीका

वाङ्मय विद्वान् लोक असे कणत असत की कठिनासले कठिन असे ही काव्य-मरसिंहमहाध्या हाती पडले की ते अव्यंत सुगम होतें. या-वरून हे स्तोत्र किती कठिन असले पाहिजे याची कल्पना वाचकांच्या मनात येईल. आचार्यांनी जिनशतकांतील ११६ व्या श्लोकात चक्रवंधाची रचना करून त्यात आपले नांव व ग्रंथाचे नांव लिहिले आहे. ते असे—शांतिवर्मकृतं जिनस्तुतिशतम् ' आचार्यांचे शांतिवर्म हे नांव कसे, असे वाचकांस वाटण्याचा संभव आहे. परंतु शांतिवर्म हे आचार्यांचे जन्मनांव आहे. व समंतभद्र हे त्यांचे दीक्षेचे नांव आहे. कर्णाट देशातील अष्टसहस्रीच्या एका प्रतीत आचार्यांच्या नांवाचा जो उल्लेख आहे तो असा ' इति फणिमंडलाङ्कारम्योरगपुराधिपसूनुना शांतिवर्मनाम्ना श्री समंतभद्रेण ' या उल्लेखावरून आचार्य पूर्वी राजपुत्र होते असे दिसते. ' उरगपुराधिपसूनुना ' या उल्लेखावरून हे स्पष्ट होतें. आचार्यांचा क्षत्रिय कुळामध्ये जन्म झाला होता हे शांतिवर्म या नांवावरून दिसूनहि येतें. क्षत्रियांच्या नांवापुढे प्रायः वर्म शब्द लाविलेला आढळून येतो.

४ आचार्यांचा रत्नकरंड नांवाचा श्रावकाचार ग्रंथ आहे. हा वाचकांच्या परिचयातला आहे. या ग्रंथावर प्रभाचंद्राचार्यांनी टीका लिहिली आहे. रत्नकरंडक ग्रंथाबद्दल वादिराज कवि असे म्हणतात—

त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाश्वय्यसुखावहः ।

अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरंडकः ॥ १९ ॥

अर्थः—याचक अशा भव्य लोकांना ज्यांनी अनंतसुखाची प्राप्ति करून देणारा रत्नांचा—ज्ञानदर्शनचारित्र या तीन रत्नांचा अमूल्य करंडा देऊन टाकिला ते समंतभद्राचार्य छरोखर 'न भूतो न भविष्यति' अशा रीतीचे दाते आहेत असे म्हणावयाला कांही हरकत नाही.

समंतभद्र आचार्यांचा दर्मप्राभृतावर टीकारूप ग्रंथ आहे. ही टीका ४८ हजार श्लोकांची आहे. इंद्रनंदि आचार्यांनी या टीकेचा आ-

पस्था धुतावतारांत उल्लेख केला आहे. तो असा—

कालांतरे ततः पुनरासीद्यः पलरि तार्किकाकौऽभूत् ।
 भीमान् समंतभद्रस्वामीत्यथ सोप्यधीत्य तं द्विविधम् ॥
 सिद्धांतमतः षट्खंडागमगतखंडपंचकस्य पुनः ।
 अष्टौ चत्वारिंशत्सहस्रसदग्रंथरचनया युक्ताम् ।
 विरचितवानतिसुंदरमृदुसंस्कृतभाषया टीकाम् ॥
 विलिखन्दितायसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्वेन ।
 द्रव्यादिष्टुद्धिकरणप्रयत्नविरहात्प्रतिनिषिद्धः ॥

श्लोक १६७ ते १७० पर्यंत.

अर्थः—तुंबुलूराचार्यानंतर आनंदनावाच्या गांवात तार्किकसूर्य समंतभद्रस्वामी उत्पन्न झाले. त्यांनी कर्मप्राभृत व कषायप्राभृत या सिद्धांतग्रंथांचे अध्ययन केले. तदनंतर कर्मप्राभृताच्या सहा भागांपैकी पांच भागांची ४८ हजार श्लोक प्रमाण टीका त्यांनी अति-सुंदर संस्कृत भाषेत लिहिली आहे. कषाय प्राभृत ग्रन्थाची टीका लिहिण्यास हि आचार्यांनी प्रारंभिले होते. परंतु त्यांच्या एका सहा-ध्याय्याने निषेध केल्यामुळे त्यांनी टीका लिहिली नाही. द्रव्यादिष्टुद्धीचा अभाव हे निषेधाचे कारण होते.

आचार्यांचा 'तत्त्वानुशासन' या नांवाचा एक ग्रंथ आहे असे ऐकिवांत आहे. परंतु तो अद्यापि उपलब्ध नाही.

आचार्यांनी व्याकरण ग्रंथ डि लिहिला असावा असे वाटते. पूज्य-पादस्वामींनी जेनेंद्र व्याकरणांमध्ये 'चतुष्टयं समंतभद्रस्य' या सूत्राच्या उल्लेखाने आचार्यांच्या मतांचा उल्लेख केला आहे. परंतु त्यांच्या व्याकरणाचे अस्तित्व आहे किंवा नाही याचा अद्यापि निर्णय झाला नाही. हरिवंशकार जिनसेन आचार्य समंतभद्रांनी जीव-सिद्धि या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला आहे असे झणतात. पण तोही उपलब्ध नाही. अनंतकीर्ती या नांवाचे एक आचार्य बादिराज क-

धीचे वेळेस झाले आहेत. त्यांनीही ' जीवसिद्धि ' या नावाचा ग्रंथ लिहिला आहे असे वादिराज कवि आपल्या पार्श्वनाथचरितामध्ये लिहिलात. परंतु तो ही ग्रंथ उपलब्ध आहे किंवा नाही हे समजत नाही. आचार्य समंतभद्रांनी कोणते कोणते ग्रंथ रचिले याचे थोडक्यांत वर्णन केले. आतां आचार्यांचा समय निर्णय करण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न करण्याचे मनांत योजिले आहे.

आचार्य समंतभद्रांचा कालनिर्णय.

याविषयी अनेक मते आहेत. आचार्य समंतभद्रांनी या भरतभूमीला आपल्या जन्माने केव्हा पवित्र केले याचा निर्णय करणे कठिण आहे. कारण यांच्या कालाचा योग्य निश्चय करण्यासारखे प्रमाण अद्यापि उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेकांचे अनेक तर्क चालणे शक्य आहे. आचार्य समंतभद्र हे विक्रमाच्या दुसऱ्या शतकांत झाले आहेत असे कित्येकांनी ठरविले आहे, व महामहोपाध्याय पं. सतीशचंद्र विद्याभूषण एम. ए. यांनी समंतभद्राचार्य ई. सन ६०० मध्ये झाले आहेत असे ठरविले आहे. परंतु हे दोन्ही तर्क अयोग्य आहेत असे वाटते. पूज्यपादांनी जेनेंद्र व्याकरण रचिले आहे. पूज्यपादांना देवनंदी असे ही दुसरे नांव आहे. या आचार्यांचे चरित्र कर्णाटक भाषेत एका विद्वानाने लिहिलेले आढळते. त्यावरून विचार केला असतां पूज्यपादाचार्य विक्रमाच्या पांचव्या शतकामध्ये झाले असावेत असे ठरते. येथे पूज्यपादाचार्यांच्या कालाचा निर्णय करण्याचे कारण हे आहे की यांनी आपल्या जेनेंद्र व्याकरणाच्या अंती ' चतुष्टयं समंतभद्रस्य ' या सुवोलेखाने भगवान् समंतभद्राचार्यांचा उल्लेख केला आहे. यावरून पूज्यपादाचार्य हे समंतभद्राचार्यांच्या मागाहून झाले आहेत हे सिद्ध होते. पूज्यपादाचार्य हे अकलंक, विद्यानंद, प्रभाचंद्र, यांच्या पूर्वी झाले त्याचे कारण, अकलंक व विद्यानंदांनी पूज्यपादाचार्यांच्या सर्वांगसिद्धीचे स्फुटीकरण तत्त्वार्थ वार्तिक व श्लोक-

वार्तिक यामध्ये केलें आहे. पूज्यपाद आचार्यांच्या एक शिष्याचें वज्र-
नंदी असें नांव होतें. यानें द्राविडसंघाची उत्पत्ति केली असें देवसेन
आचार्यांनीं आपल्या दर्शनसार नांवाच्या ग्रंथामध्ये खटलें आहे. तें
असें—

सिरिपुज्जपादसिस्तो दाविडसंघस्स कारणो दुट्ठो ।

णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥

अर्थः—श्री पूज्यपाद आचार्यांच्या वज्रनंदी शिष्यानिं द्राविडसंघ उ-
त्पन्न केला. तो प्राभृतशास्त्राचा जाणता होता, व सामर्थ्यवान होता.
यानें द्राविडसंघाची उत्पत्ति केव्हां केली याचा उल्लेख असा—

पंचसयं छव्वीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो महामोही ॥ २८ ॥

अर्थः—विक्रम राजाच्या मृत्यूनंतर ५२६ वर्षांनीं दक्षिण मथुरेंत
[मथुरा] महामूढ असा द्राविडसंघ उत्पन्न झाला.

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ के. श्री. पाठक यांनीं कानडी ग्रंथाच्या आधारें हें
सिद्ध केलें आहे कीं दुर्बिनीत राजाचे वेळीं पूज्यपादाचार्य झाले आहेत.
पूज्यपादाचार्य दुर्बिनीत राजाचे गुरु होते. या राजानें विक्रम संवत्
५३५ पासून ५७० पर्यंत राज्य केलें. वज्रनंदी हा जरी पूज्यपाद
आचार्यांचा शिष्य होता तथापि त्याने आचार्यांचें अस्तित्व असतांनाच
द्राविड संघाची स्थापना केली असावी. यावरून विक्रम संवत् ५००
पासून ५७० पर्यंत पूज्यपादाचार्यांचे अस्तित्व होतें असें मानण्यास काही
हरकत नाही हें सिद्ध होतें.

आतां आपण समंतभद्राचार्यांचा काळ निर्णय करूं. पूज्यपादाचार्यांच्या
काळ निर्णयानें समंतभद्राचार्यांच्या काळ निर्णयाला मोठी मदत होते.
भगवान् महावीर स्वामी मोक्षाला गेल्यानंतर ६८३ वर्षेपर्यंत भारत
वर्षांत अंगझानाची प्रभुति राहिली होती. असें भगवजिनसेनाचार्य,
द्विचंशकार जिनसेनाचार्य यांनीं क्रमानें आपल्या आदिपुराण व द्विचंश

यामध्ये वर्णिले आहे. तसेच इन्द्रनंदि आचार्यांनाही आपल्या श्रुतावतार प्रथामध्ये हेंच वर्णिले आहे. ६८३ वर्षांचा हा काल महावीरस्वामी मोक्षास गेल्यानंतरचा आहे. तो असा:—

६२ वर्षांत	३	केवलज्ञानी
१०० वर्षांत	५	श्रुतकेवली
१८३ „	११	मुनि ११ अंगे व दहा पूर्वीचे धारक
१२० „	५	मुनि अकरा अंगाचे धारक
११८ „	४	„ आचारांगाचे धारक

६८३ वर्षे.

त्रिलोक प्रकृति या नांवाचा प्रथ यतिवृषभाचार्यांनी लिहिला आहे. हे आचार्य समंतभद्र आचार्यांच्या प्रथम झाले आहेत यास्तव हे फार प्राचीन आहेत. यांनीही आपल्या ग्रंथांत महावीरस्वामींच्या नंतरच्या ६८३ वर्षांच्या कालापर्यंत अंगज्ञान होते असें झटले आहे. ते असे:—

तेसु अतीतेसु तदा आचारधराण होंति भरहम्मि।

गोदममुण्णिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥८२॥

भरतक्षेत्रामध्ये सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु व लोहाचार्य हे चार मुनि आचारांगाचे धारक होते. हे होऊन गेल्यावर मग कोणी अंगाचा धारक झाला नाही. याप्रमाणे गोतम गणधरापासून आचारांगधर ४ मुनीपर्यंतचा काल ६८३ वर्षपर्यंतचा आहे हें सिद्ध होतें.

आचारांगधारी मुनि झाल्यानंतर अर्हद्भुलि आचार्य झाले. तदनंतर माघनंदि आचार्य झाले. ते स्वर्गवासी झाल्यानंतर धरसेन आचार्य झाले त्यांनी भूतबाल व पुण्यदंत यांना शिकविले अर्थात् हे दोन मुनि धरसेनाचार्यांचे शिष्य होते. भूतबालींनी जिनपालितास शिकविले. तदनंतर पुण्यधर नांवाचे आचार्य झाले, त्यांचे नागहस्ति व आर्यमक्षु हे दोन मुनि शिष्य होते, या दोघा मुनीजवळ यतिवृषभाचार्यांनी अश्वपत्त केले. १

यतिवृषभाचार्य त्रैलोक्य प्रज्ञाप्रिंथाचे कर्ते होत. हे आचार्य कुंदकुंद आचार्यांच्याही पूर्वी झाले आहेत. कुंदकुंद आचार्यांनी पंचास्तिकाय समयसारांत ज्या गाथा संगृहीत केल्या आहेत त्यापैकी कांहीं गाथा या ग्रंथांत आढळून येतात. तसेच त्रैलोक्यसारामध्ये ही असलेल्या पुष्कळशा गाथा यामध्ये आढळल्या आहेत. ९८७ पासून ९९० पर्यंतच्या त्रैलोक्य सारांतील गाथा त्रैलोक्यप्रज्ञातीत आढळून येतात. यावरून त्रैलोक्य प्रज्ञातीचा संक्षेप त्रैलोक्यसार हा ग्रंथ असाच असे वाटते. अहो, यतिवृषभाचार्यांचे शिष्य उच्चारणाचार्य या नांवाचे होते. या रीतीने चालत असलेल्या आचार्यपरंपरेमध्ये कुंदकुंद शहरामध्ये पद्मनाभ नांवाचे मुनि झाले. यांना कुंदकुन्दाचार्य असें म्हणतात. तदनंतर कांहीं काळानें शामकुंड आचार्य झाले. कांहीं काळ गेल्यानंतर तुम्बलूर नांवाच्या तुम्बलूराचार्य नांवाचे मुनि झाले. व तदनंतर तार्किकमूर्त्य आचार्य सम. तमद्र हे झाले.

महावीरस्वामी मोक्षास गेल्यानंतर ६०५ वर्षे व पांच महिन्यांनीं शकराजा अर्थात् शालिवाहन हा उत्पन्न झाला असा त्रैलोक्यसारामध्ये उल्लेख आला आहे. तो असा-

पण छस्सयवस्सं पण मामजुंद गमिय वीरणिव्बुइदां ।

सगराजो तो ककी ॥ दुणवतियमहियसगमासं ॥ ८५० ॥

शालिवाहन शकाची ३९४ वर्षे झाल्यानंतर कल्की उत्पन्न झाला. यावरून शालिवाहनाच्या ८३ व्या वर्षापर्यंत अंगज्ञान भारत वर्षामध्ये होतें. विक्रम संवत् १३४ वर्षानंतर शालिवाहन शकाला प्रारंभ होतो. अर्थात् 'महावीरस्वामी मोक्षास गेल्यानंतर ४७१ वर्षांनीं विक्रम संवत् सुरू झाला. विक्रमसंवत् २१२ वर्षपर्यंत अंगज्ञानप्रवृत्ति होती.

यावरून आपणांस असें दिसून येईल कीं यतिवृषभाचार्य, कुंदकुंद आचार्य, उमास्वामी, समंतभद्र या आचार्यांचे अस्तित्व विक्रम संवत् २१२ वर्षपर्यंत नव्हते. यतिवृषभाचार्य कुंदकुंदआचार्य, उमास्वामी व

समंतभद्र यांचा अस्तित्वकाल विक्रमाचे तिसरें किंवा चौथें शतक हें असावें असें अनुमान करतां येईल. यतिवृषभाचार्यांच्या मागून कुन्दकुन्द व तदनंतर उमास्वामी झाले व तदनंतर संगंतभद्राचार्य झाले. यावरून समंतभद्राचार्यांचा अस्तित्वकाल विक्रमाचे तिसरें किंवा चौथें शतक असावें असें वाटते.

आचार्य समंतभद्रांचे शिवकोटि मुनि शिष्य होते. विक्रांतकौरव नाटकाच्या शेवटी प्रशस्तीत हस्तिमल्ल कवीने शिवकोटि मुनि आचार्यांचे शिष्य होत असें लिहिलें आहे.

शिष्यो तदर्थो शिवकोटिनामा ।

शिवायनः शास्त्रविदां वरेण्यो ॥

कृत्स्नश्रुतं श्रीगणिपादमूले ।

ह्यधीतवन्तां भवतः कृतार्था ॥ ४ ॥

भगवान् जिनसेनांनीं शिवकोटि मुनींनीं भगवती आराधना ग्रंथ लिहिला आहे असें आदिपुराणामध्ये ह्मटलें आहे.

शीर्तीभूतं जगद्यस्य वाचाराध्यचतुष्टयम्

मोक्षमार्गं स पायान्नः शिवकोटिमुनीश्वरः ॥

अर्थः—ज्यांच्या उपदेशांनीं दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य व तप या चार आराधनारूपी मोक्षमार्गांचा आश्रय करून जग शांतस्वरूपी झालें, ते शिवकोटि मुनीश्वर आमचे रक्षण करात ।

समंतभद्र आचार्यांची दिगंबर जैनधर्मातील विद्वानामध्ये किती ख्याती होती, त्यांनीं कोणते ग्रंथ लिहून जैन समाजास कृणी करून सोडले, व ते केव्हां झाले या विषयांचा यथाशक्ति येथपर्यंत विचार केला. आतां आचार्यांचे चरित्राची पूर्वाचार्यांनीं जी हकीकत लिहून ठेविली आहे तिचा संक्षेपानें उल्लेख करूं.

आचार्य समंतभद्र हे क्षत्रिय होते, त्यांचे शालिधर्मा असें नांव होतें व ते राजपुत्र होते असें आक्षी मागे सप्रमाण सिद्ध केलें आहे. आतां त्यांनीं दीक्षा

घेतल्यावर त्यांना काय काय आपत्ति भोगाव्या लागल्या व त्या आपत्तींचा नाश करून त्यांनी कशा रीतीने जैनधर्माची प्रभावना केली हे दाखऊं.

दक्षिण प्रांतांत कांची नांवाचें शहर आहे. तेथें न्याय, व्याकरण, काव्य, साहित्य व धर्मशास्त्र यामध्ये अद्वितीय निपुण असे समंतभद्र नांवाचे विद्वान् मुनि राहत असत. जसे ते विद्वान् होते तसेच ते चारित्र्यवान्हि होते. ते निर्दोष चारित्र्य पाळीत असतां वेदनीय कर्माच्या जबरदस्त उदयानें जेवलेलें अन्न लागलीच भस्म करणारा असा दुःखद भस्मक या नांवाचा रोग त्यांना झाला. त्या रोगानें त्यांना अतिशय वेदना होऊं लागल्या तेव्हां त्यांच्या मनांत तशावेळींहि ‘अरेरे या रोगानें मी फार पीडित झालों असल्यामुळें जैनधर्माची प्रभावना करण्यास असमर्थ झालों ना ? मी या रोगानी दुःसह वेदना सोसण्यास समर्थ आहे. मला हा रोग झाल्यानें विशेष वाईट वाटत नाही. परंतु जैनधर्माची प्रभावना करण्याची माझी उत्कट इच्छा मनांतल्यामनांतच जिरून जाणार याबद्दल मला अत्यंत दुःख वाटतें ’ इत्यादि सद्बिचार येऊं लागले. त्यांनीं रोगाचा नाश ज्यानें होईल तो विधि लौकर करावा असें मनांत आणिलें व तेथून निघून त्यांनीं उत्तर दिशेकडे प्रयाण केलें. ते पुढें शहरास जाऊन पोहोंचले. तेथें बौद्धांची मोठी दान शाला होती. येथें आपणास यथेच्छ अन्न मिळेल व आपला रोग नाहीसा होईल या हेतूनें व रोगाच्या असह्यतेनें मुनिधर्म पाळणें अशक्य झाल्यामुळें त्यांनीं मुनिवेष सोडून दिला व ते बौद्ध साधु बनले. परंतु येथेंहि त्यांच्या रोगाचा उपशम करण्यासारखा आहार न मिळाल्यामुळें येथूनहि त्यांनीं प्रयाण केलें. उत्तर प्रांतांतील अनेक गां. वामध्ये ते गेले तथापि त्यांच्या रोगाचा नाश करण्यासारखें अन्न मिळालें नाहीं. व त्यांची भूक शांत झाली नाहीं. याप्रमाणें फिरत फिरत कित्येक दिवसांनीं ते दशपुर शहरास गेले. त्या शहरांत वैष्णवांचा मठ होता, तेथें पुष्कळसे वैष्णव साधु रहात असत. त्या

साधूंना त्यांचे भक्त उत्तम आहार देत असत. हें आचार्यांनी पाहिलें व त्यांनी बौद्धवेष सोडून दिला. आणि ते वैष्णव साधु बनले. परंतु येथेहि त्यांना भस्मक रोग विनाशक अहार न मिळाल्यामुळे त्यांना येथूनहि योग्य आहारप्राप्ति करण्यास्तव जावे लागलें. या रोगाची शांति करण्यासाठी त्यांना अनेक देश फिरावे लागले.

त्यांनी रोगविनाशाचे उपाय करण्यासाठी जरी अनेक वेष धारण केले तथापि त्यांनी आपलें सम्यक्त्व मलिन किंवा नष्ट केले नाहीं. हे बाहेरून वेषांतर केलेले दिसत असत परंतु त्यांचें अन्तःकरण सम्यक्त्वाच्या प्रकाशानें अत्यंत उज्ज्वल झालें होतें. यावेळेस त्यांचें स्वरूप, चिखलानें भरल्यामुळे बळून मळकट पण आंतून तेजःपुंज असलेल्या मण्याप्रमाणें दिसत होतें. कांहीं दिवसांनी ते फिरत फिरत वाराणसी अर्थात् काशी येथें आले. तेथील साधू शिवभक्त असल्यामुळे त्यांनी शैव साधूंचा वेष धारण केला. या वेषानें फिरत असतां त्या शहरांत शिवकोटी राजानें बांधलेलें एक मोठे शिवमंदिर त्यांच्या दृष्टीस पडलें. तेथें महादेवाच्या पुढें अर्पण केलेला रसभरित पकानांचा नैवेद्य पाहून या ठिकाणी अशा तऱ्हेचें पकान आपणास खावयास मिळाल्यास आपला रोग निःसंशय बरा होईल. असा विचार करून त्यांनी देवळामध्यें प्रवेश केला व तेथील पुजाऱ्यास हा महादेवास अर्पण केलेला नैवेद्याचा राशि त्यास तुझी खाऊ घादू शकत नाहीं काय ? असें विचारिलें. आह्मी असमर्थ आहोत असें पुजाऱ्यांनीं सांगितल्यावर आचार्यांनीं मी महादेवास हा सर्व नैवेद्यराशि खात्रीनें खाऊं घालूं शकेन असें झालें. आचार्यांचें हें अद्भुत व अश्रुतपूर्व भाषण ऐकून त्यांना फार आश्चर्य वाटलें. कांहीं पुजाऱ्यांनीं त्याचवेळेस राजाला ही इकीकत कळविली. राजाला साध्व्य आनंद वाटला व त्याने पुनः महादेवास अर्पण करण्यासाठी पुष्कळसा नैवेद्य आपल्या बरोबर घेतला आणि तो तेथें आला. महाराज ! आपण महादेवाला हा सर्व नैवेद्य खाऊं घालाल काय ? असा त्याने आचार्यांना प्रश्न केला.

आचार्यांनी होय झणून उत्तर दिलें व ती सर्व नैवेद्याचा ढीग महादे-
वाच्या जवळ आणिला. सर्वांना त्यांनी बाहेर जावयास सांगून देवळाचे
दरवाजे बंद केले. त्या मोठ्या अन्नराशीला आपल्या उदरामध्ये आचा-
र्यांनी उदार आश्रय दिला. तदनंतर ती उष्टी भांडी बाहेर नेण्याचा हुकूम
त्यांनी नौकरांना फर्मावित्रा. हे कृत्य पाहून राजाला आनंद व आश्चर्य
ही वाटली. तो दररोज मोठ्या भक्तीने अनेक प्रकारचा नैवेद्य पाठवूं
लागला. याप्रमाणें सहा महिनेपर्यंत महाराजांना षड्सयुक्त अशा पक्वान्ना-
वर यथेच्छ हात मारतां आल्यामुळें भस्मक रोगानें आपलें तोंड काळें
केळें. महाराजांचा आश्रय ऽ कृतिस्थ झाला. शरीर नीरोग व तेजःपुंज
दिम् लागलें. आतां नैवेद्य दररोज उरु त्यागल्यामुळें पुजाऱ्यांनी महा-
राज ! अतिकडे नैवेद्य कां उरु त्याग्या असें विचारलें.

राजाच्या भक्तीने महादेव प्रसन्न झाले आहेत. ते आतां कमी जेव-
तात असें; आचार्यांनी उत्तर दिलें. ही हकीकत राजाळाहि समजली.
राजाला आपल्या भक्तीने महादेव प्रसन्न झाले हें ऐकून आनंद वाटला;
परंतु थोड्याच वेळांत त्याचे अंतःकरण संशयानें व्यापून गेलें. तो
मनांत झणू लागला—यांत कांहीं तरी दुसराच प्रकार असला पाहिजे.
आपण याची खात्री करून घेवली पाहिजे; असा विचार करून तो
देवळांत आला व त्यानें आचार्य दार लाऊन काय करीत असतात हें
पाहण्यासाठीं एका लहान मुलाला महाराज पाहू शकणार नाहींत अशा
गुप्त रीतीनें ठेविलें. महाराज स्वतःच जेवतात असें त्या मुलाच्या दृष्टीस
पडलें. त्यानें ती सर्व हकीकत राजापुढें निवेदन केली. ती हकीकत
ऐकून राजाच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाऊन पोहोचली. राजा
रामानें झणाला ‘ अरे जोग्या, मी महादेवास सर्व अन्न खाऊ घालतो
झणून स्वतः खात होतास नाहीं कां ? तू मूर्तिमंत धूर्तपणाचा पुतळा
आहेस. बरें, आतां जर तूं महादेवास नमस्कार करणार नाहींस तर
येथून तुझी सुटका होणें अशक्य आहे असें समज. आचार्य झणाले

शेजन् माझा नमस्कार निर्दोष असे भगवान् जिनेश्वरच सहन करू शकतात. रागद्वेषानें भरलेल्या तुझ्या देवाला माझा नमस्कार सहन होणार नाही. तो कुटून त्याचे तुकडे होतील. आचार्यांचें हें माषण ऐकून राजाला आश्चर्य वाटलें.

तो ह्मणाला कांहीं हरकत नाही परंतु तुला मात्र अवश्य नमस्कार करावा लागेल. तुझ्या नमस्काराचें सामर्थ्य आझी पाहणार आहोत. योग्यानें, मी सकाळी माझ्या नमस्काराचें माहात्म्य तुमच्या नजरेस आणून देईन, असें झटलें. राजानें योग्याला मोठ्या बंदोबस्तांत ठेविलें. दोन प्रहर रात्र उलटून गेल्यावर आचार्य मनांत विचार करूं लागले कीं मी तंर अविचारानें असें बोलून गेलों. आतां सकाळीं काय होईल हें सांगवत नाही. याप्रमाणें चिन्तातुर होऊन मनामध्ये जिनेश्वराचें स्मरण करीत असतां जैन शासनदेवता पद्मावतीचें आसन कंपित झाल्यानें ती तेंथें 'आली व ह्मणाली ' अहो तुझी चिंता करूं नकां. तुझी जें काल बोलून गेलात तें सर्व घडून येईल. पूर्ण शान्ति देणाऱ्या चोवीस तीर्थकरांची ' स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले ' या पद्यांचा आधार घेऊन तुझी स्तुति करा ह्मणजे अवश्य तें महादेवाचें लिंग फुटेल. ' असें बोलून ती जिनभक्तित्त्वर देवता निघून गेली. आचार्यांना देवतेच्या दर्शनानें मोठा आनंद झाला. त्यांनीं चोवीस तीर्थकरांची स्तुति रचिली व ते निश्चिंत चित्त होऊन राहिले. आज सकाळीं आपल्याला अद्भुत प्रकार दृष्टीस पडणार या हेतूनें राजा आपल्याबरोबर पुष्कटशी मंडळी घेऊन तेंथें आला. देवळाचा दरवाजा उघडला गेला व त्या योग्याला बाहेर आणिलें. त्या वेळेस त्या योग्याच्या तोंडावर अपूर्व तेजाची सुंदर छटा पसरली होती. तें तेज पाहिल्याबरोबर, हा ह्मणाला त्याप्रमाणें अवश्य होईल, अशी राजाची खात्री झाली. तदनंतर राजानें योग्याला नमस्कार करण्यास सांगितलें, योग्यानें लागलीच मोठ्या भक्तीनें मधुर शब्दांनीं चोवीस तीर्थकरांची

स्तुति करण्याला प्रारंभ केला. कमानें सात तीर्थकरांची स्तुति करून योगिराजनं आठव्या तीर्थकरांच्या स्तुतीचा—

* यस्याङ्गुलक्ष्मी परिवेषभिन्नं

तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्यं बहुमानसं च

ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥३७॥

हा श्लोक उच्चारतांक्षणीं महादेवाचें लिंग ताडकन् फुटलें व त्यांतून जिनेश्वराची चतुर्मुख प्रतिमा बाहेर निघाली. त्यावेळेस राजा व इतर सभ्य जनांना फार आश्चर्य वाटलें.

* येथें ‘ भिन्न ’ हा शब्द तीन वेळेस आला आहे. व तिसऱ्या चरणांत ‘ ननाश ’ हा शब्द आला आहे. ‘ भिन्न ’ शब्दाचा अर्थ फुटणें असा होतो. ‘ ननाश ’ या शब्दाचा अर्थ ‘ नाश पावला ’ असा होतो. हा श्लोक झणतांनाच तें महादेवाचें लिंग फुटलें यावरून या श्लोकांतील भिन्न व ननाश या शब्दांची सार्थकता मनाला पूर्ण पटलें. या शब्दाच्या रचनेवरूनहि आचार्यांच्या या कथेंत किती सत्यांश भरला आहे हें व्यक्त होतें. तसेंच चंद्रप्रभ तीर्थकरांच्या स्तुतीच्या पहिल्या श्लोकांतच ‘ वन्दे ’ मी ‘ नमस्कार करितो ’ असा शब्द आला आहे. प्रथमच्या सात तीर्थकरांच्या स्तुतिमध्ये हा शब्द आला नाही. तेव्हां आठव्या तीर्थकरांची स्तुति करीत असतांना त्यांनीं नमस्कार केला व नमस्कार केल्यानंतर दुसऱ्या श्लोकाचा प्रथम चरण झणता क्षणींच तें फुटून चतुर्मुखी चंद्रप्रभाची प्रतिमा बाहेर निघाली. या सर्व विवेचना-वरून ही दंतकथा नसून ही सत्यकथा आहे असें सिद्ध होतें. महिषेण प्रशस्तीमध्ये हेंच सांगितलें आहे. चंद्रप्रभ तीर्थकरांचीच प्रतिमा कां निघावी ? यामध्येहि कांहीं गूढ आहे. तें असें. महादेवानें आपल्या डोक्यावर चंद्र धारण केला आहे. व चंद्रप्रभ तीर्थकरांनीं आपल्या पद-कमळीं चंद्र धारण केला आहे. यावरून महादेवापेक्षा चंद्रप्रभच श्रेष्ठ आहेत. आणि झणूनच महादेवाची पिंड फुटून चंद्रप्रभ प्रतिमा निघाली.

तदनंतर योग्याने आपली हकीकत राजाच्या आप्रहावरून सांगितली. (महिषेण प्रशस्तीमध्ये ही हकीकत आली आहे, मागे हिचें वर्णन आलें आहे. तेथें पाहवें.). योग्याने आपली हकीकत सांगून आपलें पूर्वीचें स्वरूप प्रगट केलें अर्थात् जैन मुनिवपुः स्वीकारला. हातांत मयूर—पिंछी धारण केली. तदनंतर अनेक वाद्यांचा पराभव करून जैनशासनाची प्रभावना सर्वत्र केली. हे आचार्य पुढें तीर्थंकर होणार आहेत. याबद्दलचा उल्लेख हस्तिमल्ल कवीनें केला आहे. याचें वर्णन मागे केलें आहे. तसेच भविष्यकाली तीर्थंकर कोणकोण होणार आहेत याविषयीं अशी एक गाथा आहे—

अद्भु हरी णव पडिहरि चकिचउकंच ण्य बलभद्र ।

सेणिय समंतभद्रो तित्थयरा हुंति नियमेण ॥

अर्थः—आठ नारायण, नऊ प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती व एक शेवटचा बलिभद्र, अनेक राजा व समंतभद्राचार्य हे भविष्यकालीं तीर्थंकर होणार आहेत. पुढें शिवकोटि राजा हा आचार्याचा शिष्य झाल्यानें दिगंबर दीक्षा घेतली व आचार्याजवळ जैन धर्मातील तत्वांचें अध्ययन करून भगवती आराधना नांवाचा प्राकृत भाषेत एक अत्युत्तम ग्रंथ बनविष्टा.

याप्रमाणें आचार्याचें चरित्र संपलें आचार्यानीं कोणकोणते ग्रंथ लिहिले याचाही उल्लेख मागे केलाच आहे.

स्वयंभूस्तोत्रांतील स्तुतींची अनुक्रमणिका.

विषय.

पृष्ठ.

१ प्रथम तीर्थकरांनीं कर्मभूमि प्रारंभी जें कार्य केलें त्याचें वर्णन १

२ अजित नांवाची सार्धकता १५

३ संभव नाथांनीं लोकांना कसें सुखी केले याचें वर्णन. १४

४ गुण झणजे दया. हिच्या पालनासाठीं अभिनंदन जिनांनीं दोन्ही परिग्रहांचा त्याग केला, व रागद्वेषांचा त्याग केला; झणजे, खऱ्या दया-गुणाची प्राप्ति होते असें सांगितलें. रागद्वेषामुळेच निर्दयता उत्पन्न होते व तीच दुःखाला कारण आहे असेंही त्यांनीं सांगितलें. ३९

५ स्याद्वादाचें अनुसरण केल्यानें आपलें मत सुंदर झालें आहे. अन्य एकांत मतामध्ये कारकादि व्यवस्था होणें असंभव आहे असें सुमति जिनांनीं सांगितलें आहे. ५२

६ पद्म झणजे कमल त्याचा विकास करणारे हे पद्मप्रभ होत. अथवा पद्मा झणजे लक्ष्मी अगर शोभा; तिचें पहिलें स्वरूप सरस्वती-रूपानें प्रगट होतें. त्याचा पूर्ण विकास झाला झणजे सर्वज्ञता प्राप्त होतें. मेददृष्टीनें पाहणारे लोक सर्वज्ञतेबरोबर प्राप्त होणाऱ्या विभू-तीला लक्ष्मी मानतात. पण वास्तविक पाहिलें असतां आपल्याशी सतत अविनाभावी संबंध ठेवणारी जी लक्ष्मी ती सर्वज्ञतेखेरीज दुसरी नव्हे. विद्या अगर ज्ञानाच्या दृष्टीनें तीच विभूति सर्वज्ञता या नांवानें संबोधिली जाते; आणि तिलाच ऐश्वर्याच्या दृष्टीनें लक्ष्मी झणतात. अशी वास्तविक व परिपूर्ण लक्ष्मी पद्मप्रभ देवास प्राप्त झाली. ७२

७ आपले पार्श्वभाग झणजे आजूबाजूची परिस्थिती सुंदर कशानें होते याचें कारण दाखविण्याचे हेतूनें सुपार्श्व तीर्थकरांमध्यें असें वर्णन केलें कीं, भोग हे रोग आहेत, त्यांच्या कारणभूत विषयसामग्रीला हाजूस झाडून आपल्या मोबतालाची परिस्थिती शुद्ध केल्यानें स्वास्थ्य

प्राप्त होतें. अशुद्ध पार्श्वभाग, शरीर व इतर विषयांच्या संबंधानें होतात. हे संबंध असले ह्मणजे मनुष्य जरी मृत्युरोगादिकापासून भीतो तथापि ते त्याचा अवश्य पाटलाग करितात. यास्तव मृत्युरोगादिकांचा जेव्हां पूर्ण नाश होतो तेव्हांच आपली भोवतालची परिस्थिति पूर्ण शुद्ध व सुखयुक्त होते. ८१

८ चंद्रप्रभ हें नांव सार्थक आहे. यांनीं आत्म्यास मलिन करणाऱ्या कषायांचा नाश करून आपल्या आत्म्याचें स्वरूप चंद्राप्रमाणें निर्मल बनविलें. ९३

९ पुष्पदंत अथवा सुविधि यांनीं पदार्थांचे स्वरूप खोल्या एकांताचे खंडन करील असें वर्णिलें. पदार्थांतील एकत्व व अनेकत्व धर्म हे त्या पदार्थापासून सर्वथा वेगळे किंवा अभिन्न नाहींत असें सांगितलें. वाक्यामध्ये गौण अर्थ कोणता व मुख्य अर्थ कोणता समजावा याचें हि यांनीं प्रतिपादन केलें. पदार्थांचा योग्य विधि—ह्मणजे स्वरूप, तें यांनीं दाखवून दिलें. १०२

१० शीतल जिनेश्वरांनीं सांसारिक सुखाशास्त्री अग्नीनें होरपडणारें आपलें मन ज्ञानरूपी पाण्यानें शांत केलें. भव्यजनानाही हाच उपाय सांगून त्यांच्या मनालाही शांति प्रदान केली. जन्म व जरा यांचा नाश व्हावा हाच शीतल जिनाचा उद्देश होता. यांनीं सर्वांना शांतीचा उपदेश दिला यामुळे याचें शीतल नांव सार्थक आहे. १२२

११ श्रेयोमार्गामध्ये यांनीं भव्यांना आपल्या उपदेशांनीं स्थिर केले यास्तव यांचें श्रेयान् हें नांव योग्य आहे. या श्रेयान् जिनांनीं वस्तूंतील धर्मांना मुख्यता व गौणता केव्हां प्राप्त होतें हें सांगून श्रेयोमार्ग दाखविला. १३१

१२ पूज्य अशा जिनेश्वरांची पूजा करणाऱ्यां जरी थोडेसें पातक होतें, तथापि पुण्यप्राप्ति पुष्कळ होते, तसेंच आपलें परिणाम शुभ

किंवा अशुभ होण्यास बाह्यवस्तु देखील कारण असतें असें वासुपूज्य जिनाच्या स्तोत्रांत सांगितलें आहे. १५२

१३ वस्तु सर्वथा एकधर्मात्मकच आहे असें वर्णन करणारे नय वस्तूंची सिद्धि करू शकत नाहीत. अशा नयांना कुनय झणतात.

स्याद्वादाचा आश्रय घेणारे नय पदार्थांची सिद्धि करितात. कारण, वस्तूतील ज्या धर्मांचे वर्णन ते करितात त्याला ते मुख्यता देतात, व तिथ्यांतील इतर धर्मांना गौण समजतात परंतु त्यांचा निषेध करीत नाहीत, यामुळे त्यांना सत्य नय झणतात; असें विमल जिनेश्वरांनीं सांगितलें आहे. १६०

१४ अनंत दोपांचें उत्पत्तिस्थान असा मोह यांनीं जिकिला यास्तव यांचें अनंत हें नांव सार्थक आहे. या जिनेश्वरांनीं आशारूपी नदी परिग्रह-त्यागरूपी सूर्यकिरणानीं शुष्क केली. अनंत झणजे संसार हा यांनीं जिकिला यास्तव यांना अनंतजित् झणतात. १७२

१५ धर्मतीर्थकरांचें धर्म हें नांव सार्थक आहे. कारण, यांनीं धर्माचा व त्याचें स्वरूप वर्णन करणाऱ्या आगमाचाही प्रसार केला. या तीर्थकरांनीं स्वतःला व भव्य जीवांना सुखी केलें यारतव यांना शंकर असेंहि नांव आहे. १७८

१६ शांति तीर्थकरांनीं सिंहासनस्थ असतांना प्रजेमध्ये शांति उत्पन्न केली व मुनि शाल्यावर पापशांति केली, मोहाचा नाश केला. हे शांति जिनेश्वर शरण आलेल्या भव्यांचें संसारदुःख शमवितात असें यांचें वर्णन आहे. १८५

१७ कुंथु वगैरे सूक्ष्म प्राण्यावर हे दया करितात यास्तव यांचें कुंथु हें नांव अन्वर्थक आहे. आशाग्रीव्या ज्वाला इष्ट वस्तूच्या प्राप्तीनें सतत वाढत जातात. सुंदर वस्तूच्या प्राप्तीनें शरीराचा संताप नाहीसा होऊन ते शांत होतें, परंतु आत्म्याची यांच्या योगें केव्हांही तृप्ति होत

नाही असं समजून हे विरक्त झाले.

१९१

१८ अर जिनाचें सौन्दर्य दोन डोळ्यानें पाहून इन्द्र तृप्त झाला नाही वास्तव त्यानें हजार डोळे उत्पन्न करून त्यांचें सौन्दर्य आश्चर्यचकित होऊन पाहिलें. अर जिनेश्वरांनीं आपल्या शरीराच्या कांतीनें बाहेरील अंधकार नाहीसा केला. आपल्या ध्यानरूपी तेजानें अंतःकरणांतील अंधारही नाहीसा केला. अरजिनांनीं स्याद्वादाचें स्वरूप जगाळ दाखऊन दिलें. अनेकांत हा सर्वथा अनेकांत नाही तो कथंचित् एकांत व कथंचित् अनेकांत आहे. प्रमाणाचे दृष्टीनें तो अनेकांत आहे व नयाच्या दृष्टीनें तो एकांत आहे. १९८

१९ मल्लिनाथ दीर्घकर प्रत्यक्षज्ञानी होते. स्याद्वादानें भरलेली त्यांची बाणी मुनिजनांना आनंदित करित असे. अन्यमतीय विद्वान् त्यांच्याशीं वाद करण्यास असमर्थ असत. शिष्यांनीं वेष्टिलेले हे जिनेश प्रहानी वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणें शोभत असत. २२६

२० यांनीं मुनींच्या व्रतांचा पूर्ण निर्णय केला होता ह्मणून यांचें मुनिसुव्रत हें नांव अगदी योग्य होतें. हे सर्व मुनीमध्ये श्रेष्ठ व समवसरणामध्ये मुनिवृंदांनीं हमेशा वेष्टिलेले असत. यांचे शरीर इतकें सौम्य दिसत होतें कीं जणू मूर्तिमंत क्षमेचा पुंजच आपल्या पुढें उभा राहिला आहे, जणू साक्षात् तपश्चरणच आपल्या पुढें उभा राहिलें आहे असं वाटत असं. यांची बाणी मधुर व मत लोककल्याणतत्पर होतें. २३२

२१ नमि जिनपति मोक्षमार्गाचा उपदेश करित असत, सर्व तत्वांचें त्यांना पूर्ण ज्ञान झालें होतें व त्यांनीं कर्मांचा बीमोड करून टाकिला होता. यांनीं पदार्थांच्या धर्मांचे—स्वभावांचे स्यादस्ति, स्यान्नास्ति इत्यदि सात प्रकारांनीं वर्णन केलें. अनेक नयांचा आधार घेऊन वस्तूंचे धर्म भव्यांच्या मनश्चक्षुपुढें यांनीं उभे केले. पूर्णपणें अहिंसा पाळली गेल्यानेंच ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते. ही अहिंसा जैनसाधूच पूर्ण

रीतीने पाळूं शकतात. अन्य गतांतीळ साधूना ही कैव्हाही पूर्णपणे पाळिता येणार नाही. जेव्हा अणु एवढाहि परिग्रह व आरंभ असेल तेव्हा ही पाळिळी जाणार नाही. इच्चें पूर्ण पाळन करिता यावे झणून भगवंतांनी दोन्ही परिग्रहांचा त्याग केला. विकार उत्पन्न होईल असा वेष यांनी धारण केला नाही. यांनी मदनावर विजय मिळविला. क्रोधादिक विकार नाहीसे करून आत्मा दर्पणाप्रमाणे निर्मल केला. २३७

२२ यांचे अरिष्टनेमि हे नांव सार्थक होतें. नेमि-धाव चाकाच्या धावेखाली सापडलेल्या पदार्थाचा जसा चुराडा होतो तद्वत् कर्माचा चुराडा करण्यास हे चाकाच्या धावेप्रमाणे असत. हे हरिवंशाचे भूषण होते, व यांनी इन्द्रियविजय कसा करावा हें जनतेला आपल्या आचरणाने दाखविले. अतींद्रिय, अनंत पदार्थांना एकदम स्पष्टपणे जाणणारे व पाहणारे ज्ञान यांनी मिळविले होतें. यांच्या चिरसंवासाने अत्यंत पवित्र झालेला असा ऊर्जयंत पर्वत अत्यंत भक्तिवश झालेल्या भव्याकडून बांदिला जातो. २४६

२३ पार्श्वनाथ तीर्थंकर अत्यंत धीर होत. दुष्ट अशा एका देवाने घोर उपद्रव केला, तथापि तिळमात्रहि हे आपल्या परमात्म ध्यानापासून उगमगले नाहीत. धरणेंज्ञाने आपला फणामंडप यांच्या मस्तकावर पसरून उपसर्ग निवारण केला व आपल्या अलोट भक्तीचा जगाला चांगला परिचय आणून दिला. भगवंतांनी अनेक भित्प्यात्वी तपस्व्यांना जैन मुनि बनविले. २५६

२४ भव्यांच्या पापांचा नाश करणारे व त्यांना गुणपरि पूर्ण बनविणारे महावीरस्वामीचे शासन या कलिकालामध्येहि विजय पावतें. यांचे मत समंतभद्र अर्थात् सर्व बाजूने कल्याण करणारे आहे. कां की ते स्याद्वादरूप आहे. २६२

अधिक खुलासा केलेल्या विषयांची अनुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.	पंक्ति.
अश्रहत वीतराग अमूनही हितोपदेशक आहेत.	३	१४
केवली कबलाहार घेत नाहीत.	१०	१३
सांख्यींचा आविर्भाव तिरोभावाचें खंडन.	२७	१
ईश्वर जगत्कर्ता नाही.	२९	१९
बंध व मोक्षाची कल्पना अन्य मतांत जुळत नाही.	३४	५
परिग्रह धारण करूनही मोक्ष होतो असें समज- गान्या श्वेतांशरांचें खंडन.	४१	४
पदार्थांतील एकत्व व अनेकत्वाचे भेदज्ञान, आणि अभेदज्ञान यांचें वर्णन.	५६	१०
पदार्थांतील अस्तित्व नास्तित्व स्वभावांचें वर्णन.	६२	६
पदार्थ सर्वथा नित्य व अनित्य नाहीत.	६६	१६
पदार्थांतील स्वभाव गौण व मुख्य केव्हां होतात.	७०	४
दैवाचें सामर्थ्य.	८५	२३
अपेक्षेनें पदार्थांतील नित्यानित्यपणा, एकानेकत्व इत्यादि धर्माची सिद्धि.	१०४	१२
पदार्थ भावाभावात्मक आहे याचें वर्णन.	१०७	१
पदार्थ नित्य व अनित्य कसे आहेत हे ओळखण्याचे साधन.	१११	५
शब्द एका वस्तूचा वाचक आहे कां अनेक वस्तूंचा वाचक आहे याचें वर्णन.	११६	५
वाक्यामध्ये कोणता अर्थ गौण व कोणता मुख्य मानावा याचें वर्णन.	१२०	४
यज्ञांत पशुहिंसा करणें धर्मसाधक आहे यांचें खंडन.	१२८	१
प्रमाणाचें लक्षण, शब्दाची भेदवृत्ति व शमोऽवृत्ति	१३६	४

सुनय व कुनय यांचें वर्णन.	१६०	१७
सामान्य व विशेष या धर्मांची सिद्धि.	१६४	१०
जिनेश निरिच्छ असतांही त्यांचा दिव्यध्वनि व शारीरिक		
मानसिक व्यापार कसे होतात यांचें वर्णन.	१८२	६
अनेकांतामध्ये आठ दोष उत्पन्न होतात असें		
दाखऊन तदनंतर यांचें निरसन.	२११	२२
सम्यंगकांत व मिथ्याएकांत यांचें वर्णन.	२२३	१
पदार्थांचें सात प्रकारांनें वर्णन.	२४१	३

श्रीवीतरागायें नमः

श्रीसमन्तभद्रस्वामिकृत-

चतुर्विंशति-जिनस्तुतिः ।

—○(+)○—

आदिनाथस्तुतिः ।

स्वयम्भुवा भूतहितेन भूतले,

समंजसज्ञानविभूतिचक्षुषा ॥

विराजितं येन विधुन्वता तमः,

क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करैः ॥ १ ॥

स्वयम्भुवेत्यादिः— स्वयं परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्गमवबुद्ध्य
 अनुप्राप्य वाऽनन्तचतुष्टयतया भवतीति स्वयम्भूः तेन स्वयम्भुवा वि-
 राजितं गोभितं । कः भूतले पृथ्वीतले । कथंभूतेन? भूतहितेन भूतानि
 प्राणिनस्तेभ्यो हितं हितस्य मोक्षसौख्यस्य प्राप्त्युपायदर्शकत्वेन प्रापकत्वात्
 परमकारुणिकत्वाच्च, तेन । पुनरपि कथम्भूतेन ? समंजसज्ञानविभूति-
 चक्षुषा । सङ्गतं सर्वपदार्थैः सह ग्राहकत्वेन सम्बद्धमंजसमवतर्क्य तच्च
 तज्ज्ञानं च, तस्य विशिष्टा परमातिशयं प्राप्ता भूतिरूपस्तिर्यदि वा विभूति-
 र्यथावत्सकलपदार्थसाक्षात्कारिवश्रीः सैव चक्षुषस्य तेन । किं कुर्वता तेन
 चक्षुर्लब्धमित्याह । विधुन्वता । किं तत्? तमः तमो ज्ञानावरणादि कर्म तत्
 विधुन्वता विशेषेण निराकुर्वता । कैः? करैः, करा रश्मयः सम्यग्दर्शनादि-
 लक्षणाः करा अत्र गृह्यन्ते । किंविशिष्टैः? गुणोत्करैः गुणाः स्वर्गापवर्ग-
 प्राप्तिहेतुत्वादयस्तेषामुत्करः समूहो येषां ते तैः । केनेव तमो विधुन्वता नि-
 राकुर्वता । किं तत्तमः । विराजितमित्याह । क्षपाकरेणेव क्षपां रात्रिं
 करोतीति क्षपाकरश्चन्द्रस्तेनेव । अथवा किं कुर्वता भगवत्स भूतले विरा-

जितान्नाह । विधुन्वता निराकुर्वता । किं तत्तमः प्राणिनां मूर्खानलक्ष-
णमन्वकारं । कैः ? करैः । परप्रबोधविधानसामर्थ्यादिह कंशब्देन वच-
नानि गृह्यन्ते । कथमभूतैस्तैः ? गुणोत्करैः । गुण्य अवाधितव्यथावरित्य-
नार्थप्रकाशत्वादयस्तेषामुत्करो येषां ते तैः । केनेव कैः ? क्षपाकरणेन
गुणोत्करैः करैः । यत्क्ष क्षपाकरणं यत्प्रबोधिस्तार्थप्रकाशकत्वादिगुणो-
त्करैः करैः । रदिमभिस्तमौ विधुन्वता भूतलं विराजितं । तथा भगवत्
वचनकरैः प्राणिगणाज्ञानतमो विधुन्वतेति ।

मराठी अर्थ—दुस्समज्ज्या उपदेशाची अपेक्षा न ठेवतां
स्वतःच ज्यांनीं मोक्षमार्गाचें स्वरूप जाणलें आहे. व रत्नत्र-
याची प्राप्ति ज्यांना झाली आहे. आणि चारघाति
कर्मांचा नाश केल्यामुळे ज्यांना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन
अनंत सुख व अनंत शक्ति हीं चार चतुष्टये प्राप्त झालीं या-
मुळे ज्यांना स्वयम्भू झणतात. ज्यांनीं सर्व संसारी जीवांना
मोक्ष-मौल्य-प्राप्तिचें उपयुक्त दाखवून दिलें. व अतिशय दे-
वान् असल्यामुळे ज्यांनीं भव्यांना हिताची प्राप्ति कर्तई होती
हें दाखवून दिलें; व जगांतील चराचर पदार्थांना एकदम व
स्पष्टपणें जाणवारा असा अतिशयशक्ती झाल्ल्या डोळा ज्यांना
आहे. चंद्र जसा आपल्या आल्हादक किरणांनीं अंधकाराचा
नाश करतो. त्याचप्रमाणें स्वर्ग व मोक्षाची प्राप्ति करून दे-
ण्यास कारण अशा गुणांनीं युक्त असलेल्या रत्नत्रयरूपी कि-
रणांनीं कर्मरूपी अंधकारास ज्यांनीं दूर पळविलें आहे. अथवा
चंद्र जसे आपल्या किरणांनीं अंधकाराचा नाश करून लो-
कांस पदार्थाचें स्वरूप स्पष्ट दाखवितो. त्याचप्रमाणें ज्यांनीं
अवाधित व खऱ्या पदार्थाचें स्वरूप जगापुढें मांडतां येईल
अशा गुणाला धारण करणाऱ्या आपल्या उपदेशरूपी कि-
रणांनीं भव्य जीवांच्या हृदयांत दडी मारून बसलेल्या अज्ञा-

नोधकाराम दूर पळविले आहे. असे श्री आदिनाथ भगवान या भूतलावर चिरकाल नांदले.

असा या श्लोकाचा शब्दशः अर्थ झाला. या पहिल्या श्लोकामध्ये प्रथमतःच स्वयंभु हा शब्द आला आहे-च त्याचा खुलासाही अर्थ लिहितांना झाला आहे. झणजे तीर्थक्षरांना जन्मतः तीन ज्ञाने [मति, श्रुति व अवधि हीं] अमतात. यामुळे त्यांना दुसऱ्याच्या उपदेशाशिवाय मोक्षमार्गाचे स्वरूप समजलेले असते व त्यामुळे ते दुसऱ्याच्या साहायाशिवाय रत्नत्रयाची प्राप्ति करून घेतात. यानांच प्रत्येकबुद्ध असेही झटण्यास कांहीं हरकत नाही. कोणत्याही विद्वानाजवळ शिकावे लागत नाही. तसेच आद्य भगवान यांनी स्वतः आपल्या शंभर मुलांना नानातऱ्हेच्या विद्या व शास्त्रे शिकविली यावरूनही ते स्वयंभु होते हे सिद्ध झाले.

तसेच याच श्लोकांत दुसरा शब्द ' भूतहितेन ' हा आहे. व याचा अर्थ प्राणिमात्रांना हिताचा उपदेश देणारे असा होतो. आतां तो उपदेश प्राणिमात्राविषयीं प्रेमभाव किंवा दयाभाव असल्यावांचून होणे शक्य नाही. व ज्यांना केवलज्ञान उत्पन्न झाले आहे त्यांच्या मोहनीय कर्माचाही नाश झालेला असतो व दयाभाव उत्पन्न होणे हे मोहविशेषाचे कार्य आहे. अर्थात् केवलींच्या ठिकाणी मोहाच्या अभावामुळे मोहापासून उत्पन्न होणाऱ्या प्रीति परिणामाचा व दयेचाही अभाव होतो व त्यांचा सर्व पदार्थामध्ये उपेक्षाभाव असतो. कारण, रागद्वेषाचा अभाव झाल्यामुळे ते कृतकृत्य झाले आहेत व यामुळे त्यांचा उपेक्षाभावच असतो. तेव्हा त्यांना परमकारुणिक, भूतहित वगैरे विशेषणे लावणे कसे योग्य होईल अशी साहजिक शंका हृदयांत उत्पन्न होते परंतु थोडासा विचार केल्यास या शं-

केचें निरसन होतें. तें असें जिनेश्वरास भूतहित किंवा परम-
 दयाळू असें क्षणप्यास कांहीं हरकत नाही. कारण प्राणिमा-
 त्रांना हिताचा उपदेश देणें हा त्यांचा स्वभावच आहे. यास
 उदाहरण दिवा हा स्वतःस किंवा इतर पदार्थास दयाळूपणानें
 दुःखद अंधकारापासून निवृत्त करीत नाही. कारण, स्वतःस
 व परपदार्थास अंधकारापासून दूरकरणें हा त्याचा स्वभावच
 आहे. त्याचप्रमाणें जिनेश्वराचा देखील स्वभाव आहे. तसेंच
 अंतराय कर्माचा समूळ नाश झाल्यानें अभयदाननांवाची
 लब्धि उत्पन्न होते, जिच्या योगें जिनेश्वरांस अनंत प्राण्यांना
 अनुग्रह करण्याची शक्ति प्राप्त होते. तेव्हां जिनेश्वराची हीच
 उत्कृष्ट दया होय व हिलाच मोहाचा अभाव झाल्यामुळे राग-
 द्वेषांचा अभाव झाल्यानें परमोपेक्षा हें नांव प्राप्त झालें आहे.
 तसेंच तीर्थकरत्व नामकर्माचा उदय असल्यामुळे हितोपदेशही
 होतो, त्यामुळे ते भव्यजीवांचें सांसारिक दुःख हरण करण्यास
 समर्थ होतात क्षणून त्यांना दयाळू हितोपदेशक किंवा भूत-
 हित झटलें तरी विरोध येत नाही. याप्रमाणें प्रथम श्लोकाचा
 अर्थ झाला.

गृहस्थावस्थायां इत्थंभूतं वैराग्यं भगवान् गत इत्याह ।

गृहस्थावस्थेंत भगवान् आदितीर्थकरांना वैराग्य कसें
 झालें हें आचार्य सांगताना.

प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषूः

शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः ।

प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो,

ममत्वतो निर्विविदे निदांवरः ॥ २ ॥

प्रजापतिरित्यादि । प्रजानां त्रिलोकसकललोकानां पतिः स्वामी
 यो बभूवेति पदघटना । कदा ? प्रथमं इदानींतनावसार्पणीचतुर्थकाल-

वर्तिनां सर्वतत्पतीनां आदौ । शशास शिष्टवान् नियोजितवान् । काः ? प्रजाः । कथम्भूनाः ? जिजीविषूः जीवितु मेच्छः । क ? कर्मसु । केभ्यः कृष्यादिषु छपिरादियेषां कर्मणां सेवादीनां तानि तथोक्तानि तेषु । कथम्भूतः सन्न नौ तां शशासेत्याह : प्रबुद्धतत्त्वः प्रकर्षेण बुद्धं ज्ञातं प्रजानां तददृष्टं तत्फलानां तत्त्वं स्वरूपं येन सहजविशिष्टमतिश्रुतावधिज्ञानेन प्रजाः तददृष्टं तत्फलमन्यच्च सर्वं ज्ञात्वा इदमनेनेत्यं कर्तव्यमिदं वानेनेति नियोजितकान् पुनः पश्चात् । प्रबुद्धतत्त्वः परिज्ञातहेयोपादेयस्वरूपः अदभुतादयः । अद्भुतोऽचिन्त्य उदयो गर्भान्नारात्प्रभृतिभिः शक्रादिमेषां दितो विभूतिविशेषो यस्य स इत्थम्भूतो भगवान् । निर्विविदे निर्विषण्वान् । कस्मात् ? ममत्वतो ममेति पष्ठ्यन्तप्ररूपको निपातः । ममेत्यस्य भावो ममत्वं तस्मात् । यत इत्थम्भूतः सम्पन्नो भगवौस्तत्पचासौ विदः तत्त्ववेदिनां विपश्चितां वरः प्रधानः ।

मराठी अर्थः—अवसर्पिणी कालाच्या चौथ्या विभागांत उत्पन्न झालेल्या सर्व राजांच्या प्रथम ज्यांनीं राजपद मिळविलें, व सर्व लोकांचें मोठमोठ्या प्रेमानें ज्यांनीं संरक्षण केलें. आणि आत्मांस जीवनोपाय सांगा छणून शरण आलेल्या लोकांना त्यांच्यापुढें होणाऱ्या परिस्थितीचा आपल्या विशिष्ट ज्ञानानें विचार करून असि मसि कृषि वर्गरे जीवनांचे उपाय ज्यांनीं सांगितलें व प्रत्येकानें आपआपलींच कामें केलीं पाहिजेत व तसें न केल्यास ते शिखेस पात्र होतील असें सांगितलें व त्या त्या कामामध्यें त्यांना नियुक्त केलें. आणि ज्यांना त्याज्य व ग्राह्य पदार्थांचें खरें स्वरूप समजलें आहे असें विद्वच्छ्रेष्ठ व ज्यांचीं पंच कल्याणिकें मोठ्या आनंदानें देवांनीं केलीं आहेत असे ते आदि जिनेश्वर ममत्व परिणाम [संसारांतील मोह] सोडून पुनः विरक्त झाले.

याचें विशेष स्पष्टीकरण असें आहे कीं अवसर्पिणी काला-

च्या पहिल्या तीन विभागांत या भरत क्षेत्रांत क्रमानें उत्तम मध्यम व जघन्य भोगभूमीची रचना असते. अवसर्पिणी कालाच्या या तिसऱ्या विभागाच्या शेवटीं नाभिकुलकराच्या पोटीं भगवान् आदितीर्थकरांचा जन्म झाला. त्यावेळेस देवांनीं यांना मेरुपर्वतावर नेऊन क्षीरसमुद्राच्या जलानें यांचा अभिषेक केला. तारुण्यामध्ये पुनः देवांनीं येऊन यांचा विवाहोत्सव मोठ्या थाटानें केला व पुढें यांना देवांनीं राज्याभिषेक करून राजसिंहासनावर बसविलें. यावेळेस कल्पवृक्षांचा पूर्ण अभाव झाल्यामुळें सर्व प्रजा जीवनाचा कांहीं तरी उपाय सांगा छपून आदितीर्थकराजवळ दीन होऊन आली. त्यांनीं क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे तीन वर्ण उत्पन्न केले व त्यांना जीवनोपाय सांगितला. ग्राम, नगर इत्यादिकांची रचना कशी करावी हेंही सांगितलें व पुष्कळ काळपर्यंत राज्याचा आनंदानें उपभोग घेतला. यांना पंधरावे मनु असेंही छणतात. तदनंतर यांना वैराग्य झालें. आतां येथे अशी शंका येईल कीं आदितीर्थकरांनीं पटकर्माचा उपदेश कसा केला ? कारण, या कर्मापासून हिंसादिक पापें होतात. तेव्हां असा उपदेश करणें त्यांना योग्य आहे काय ? या शंकेचे उत्तर असें आहे कीं ज्यावेळेस त्यांनीं हा उपदेश दिला त्यावेळेस त्यांनीं दीक्षा घेतली नव्हती. ते मुनीपदाला पोहोचलें नव्हते. त्यांचीं त्यावेळेस गृहस्थावस्थाच होती व ते सरागी होते छपून त्यांचें हें करणें योग्यच होतें. श्लोकामध्ये अद्भुतोदय हें विशेषण जिनेश्वरास लावलें आहे. याचा अर्थ हा आहे कीं प्रत्येक तीर्थकराची पांच कल्याणिकें होतात; असा नियम आहे. तेव्हां यांत कांहीं आश्चर्य नाही. तशींच पांच कल्याणिकें यांचीही देवांनीं केली. परंतु यांच्या विवाहसमयी व राज्याभिषेकसमयीही देव आले होते व हीं दोन कार्ये

त्यांनीं कांरं यांटामें केलीं. इतरं तीर्थकरांच्या या दोन कार्यां देव आले नव्हते ह्मणून आदि तीर्थकरांच्या या पांच कल्याणिकांत विशेष दिखून आला ह्मणजे यांचीं सात कल्याणिकां झालीं असें झटलें असतां कांहीं अतिशयोक्ति होणार नाही. तेव्हां 'अद्भुतौदयः' हें विशेषण सार्थकच आहे असें सिद्ध होतें.

निर्विण्णः सन्भगवान्किं कृतवानित्याह ।

आदि जिनेश्वरास वैराग्य झाल्यानंतर त्यांनीं काय केलें हें स्तुतिकार सांगतात.

विहाय यः सागरवारिवाससं,

वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीम् ॥

मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान्,

प्रभुः प्रवव्राज सहिष्णुरच्युतः ॥ ३ ॥

विहायेत्यादि । यो विनिर्विण्णो नाभिनन्दन्; स प्रवव्राज प्रवृत्त्या गृहीतवान् । किं कृत्वा ? विहाय वसुधावधूं वसुद्रव्यं दधाति इति वसुधा पृथ्वी एव वधूः महिला तां । नारकादिवसुधा तेन त्यक्ता भविष्यतीत्याह । इमां दृश्यमानां । किंविशिष्टां ? सागरवारिवासं सागरः समुद्रस्तस्य वारि पानीयं तदेव वासः परिधानं यस्यास्तां । सकलसमुद्रपर्यंतां पृथ्वी त्यक्तेत्यर्थः । पुनरपि कथम्भूतां ? सतीमन्येनाभुक्तां । का-मिव ? वधूमिव । यथा निर्विण्णेन भगवता सती वधूरन्तःपुरमहिला परित्यक्ता तथा सापीत्यर्थः । किंविशिष्टोसौ तां विहाय प्रवव्राजेत्याह । मुमुक्षुर्भोक्तुमिच्छुर्मुमुक्षुः । संसारसमुद्रादुत्तितीर्षित्वर्थः । पुनरपि किंविशिष्टः ? इक्ष्वाकुकुलादिः । इक्ष्वाकवो राजानस्तेषां कुलं वंशस्तस्यादिः । आत्मवान् वश्येन्द्रियः । अतएव प्रभुः स्वतंत्रः । सहिष्णुः परीषद्वैपराजितस्तान्त्रोदं समर्थ इत्यर्थः । अत एवाच्युतो दुःसहपरिहृक्लेशोपनि तेऽपि प्रसिद्धातव्रतादनपसृतत्वात् ।

मराठी अर्थः—संसारसमुद्रांतून तरून जाण्याची इच्छा कर.

णारा इक्ष्वाकु वंशामध्ये प्रथम उत्पन्न झालेला [इक्ष्वाकु वंशाची स्थापना यांनीच केली ती अशी कल्पवृक्षांचा जेव्हा अभाव झाला त्यावेळीस उस पिढीन त्याचा रस घ्यावा ह्मणजे भूक शांत होईल असा उपदेश त्यांनी आपल्या प्रजेला केला होता ह्यावरून आदितीर्थकरांम व त्यांच्या वंशाजांम इक्ष्वाकुवंशीय असे ह्मणतात, याविषयी महापुराणांत जो उल्लेख मिळतो तो हा—
आकनाच्च तदेक्षुणां रससङ्ग्रहणे नृणाम् ॥ इक्ष्वाकुरित्यभूदेवो जगतामभिसम्मतः]

आपली इन्द्रिये स्वाधीन ठेवणारा व ह्मणूनच स्वतन्त्र झालेला [खरे पाहिले असता स्वतंत्रता व आत्मोन्नति इन्द्रियांचा पराजय केल्यानेच प्राप्त होते. आपली इन्द्रिये ताव्यांत ठेविले ह्मणजे आपल्या आत्मिक स्वरूपाची प्राप्ति होते व ती प्राप्ति होणे ह्मणजेच वास्तविक स्वतंत्रता होय. कारण जोपर्यंत ही इन्द्रिये आपआपल्या विषयाकडे आत्म्याला खेचून नेतात तोपर्यंत हा आत्मा तद्विषयक सुखांत गुंग होतो व मग त्याला स्वरूपाची विलकूल ओळख होत नाही. यासाठी त्यांचा पराभवच केला पाहिजे व असे केल्यानेच आत्मा स्वावलम्बी व स्वतंत्र बनतो. इन्द्रियांच्या सुखांत जोपर्यंत आत्मा रममाण होतो तोपर्यंतच संसार आहे व त्यापासून परावृत्त होण्याने मोक्षाची स्वतंत्रतेची प्राप्ति होते,] तसेच रत्नत्रयाची प्राप्ति व्हावी ह्मणून ज्याने सर्व परिपक्व सहन केले, व अशा तऱ्हेचे परिपक्व सहन करण्याचे सामर्थ्य असल्यामुळे जो तरवारीच्या धारेप्रमाणे कठिण अशा तपश्चर्येपासून तिळमात्रही ढळला नाही, ह्मणून अच्युत हे नांव ज्याचे सार्थक झाले अशा त्या आदितीर्थकरांनी आपल्यावर एकनिष्ठेने प्रेम करणाऱ्या स्त्रीला जसे सोऱ्ळे त्याचप्रमाणे अनन्यशुक्त समुद्रवसना पृथ्वीला [समुद्र-

बलयांकित पृथ्वीला] सोडलें व दीक्षा घेतली. या श्लोकांतून दुसरा एक भाव निघतो तो असा कीं, ज्यावेळेस आदितीर्थकरांनीं दीक्षा घेतली त्याचवेळेस स्वामिमक्तीनें प्रेरित होऊन पुष्कळशा राजांनीं दीक्षा घेतली अर्थात् ते मुमुक्षु नव्हते. तसेंच ते इंद्रिय बशीही नव्हते, कारण जेव्हां भुकेची तीव्र वेदना होऊ लागली, त्यावेळेस त्यांनीं तपश्चरण सोडून दिलें. व स्वच्छन्द वृत्तीनें ते वागूं लागले. ते सहिष्णु नव्हते झणून परीषद सहन केले गेले नाहींत, व प्रतिज्ञातव्रत जें तपश्चरण त्यापासून भ्रष्ट झालें यामुळे त्यांना अच्युत असेंही झणतां येत नाहीं. अर्थात् त्यावेळेस आदितीर्थकरांनींच प्रतिज्ञातव्रत उत्कृष्टपणें पाळलें व सर्व राजे त्या व्रतापासून भ्रष्ट झालें हाही भाव या श्लोकापासून व्यक्त होतो.

प्रवृत्त्यामादाय भगवान्किं कृतवानित्याह ।

भगवान् आदिजिनानें दीक्षा घेऊन कोणतें कृत्य केलें

हें स्तुतिकार सांगतात

स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा,

निनाय यो निर्दयभस्मसात्क्रियाम्॥

जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽजसा,

धभूव च ब्रह्मपदाम्रतेश्वरः ॥ ४ ॥

स्वदोषेत्यादि । स्वस्यात्मनो दोषा रागादयस्तेषां मूलं कारणं धातिकर्मचतुष्टयम् । तत् निनाय नीतवान् । कां ? निर्दयभस्मसात्क्रियां दयातो निष्क्रान्ता निर्दया । सा चासौ भस्मसात्क्रियाच । कात्स्न्येन भस्मकरणं भस्मसात्क्रिया । केन ? स्वसमाधितेजसा स्वस्य समाधिः परमशुद्ध्याय स एव तेजोऽग्निः तेन । तत्क्रियां नयन्स किं कृतवानित्याह । जगाद कथितवान् । किं ? तत्त्वं जीवादिस्वरूपं । कस्मै ? जगते प्राणिग-

ज्ञान । कथम्भूताय ? अर्थिने सत्त्वपरिहानाभिलाषिणे । सुगतकवच-
प्रसारकलेनासौ सत्त्वं कथितवान् भविष्यतीत्याह । इति चैकैकस्याहारः ।
अंजसा परमार्थेन । ननु नुमुक्षादिदुःखपीडितः कदाचिद्विदथमपि
कथयिष्यत्यतोऽजसेत्युक्तमित्याह । बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ।
ब्रह्मपदं मोक्षस्थानं तस्य अमृतं अनन्तं सुख तस्येश्वरः स्वामी । अतः
कथं तत्र क्षुद्दुःखलेशोपि यतः केवलमुक्तिपरिकल्पना श्रेयसी स्यात् ।

भराठी अर्थः—आदितीर्थकरानें आपल्या शुक्लध्यानरुधी
अग्नीने आत्म्याच्या ठिकाणी असलेल्या रागद्वेषाच्या उत्प-
त्तीचें मूलकारण अशा काय घातिफर्माचें निर्दयपणें मसम केलें,
व जीवादिपदार्थाचें स्वरूप जाणण्याची अभिलाषा वाळगणाच्या
अप्य जीवांना जीव दि तत्वाचें खरें स्वरूप समजाऊन सांगि-
तलें, आणि मोक्षातील सुखाचें स्वामित्व मिळविले. विशेष
स्पष्टीकरण बुद्ध वगैरे भिन्न मतसंस्थापकांनी जो उपदेश केला
होता तो परमार्थ नव्हता, ह्मणजे सत्य नव्हता. बुद्धादिकांचा
उद्देश लोकांना फसविण्याचा होता. व श्री जिनेश्वराचा उपदेश
खरा असल्यामुळें यांत फसवेगिरीचा लेशही नाही हें सिद्ध
होतें. आतां येथें कोणी ह्मणेल कीं, सर्वज्ञ केवली जर आहार
करीत नाहींत तर भुकेनें पीडित होऊन एखादेवेळेस तें असत्य
देखील उपदेश कस्तील, तेव्हां त्यांचा उपदेश आम्ही कसा प्र-
माण मानावा? या शंकेचें उत्तर आचार्यांनीं असें दिलें कीं,
श्री भगवान आदितीर्थकर मोक्षांत असलेल्या अनंत सुखाचे
स्वामी होते. यामुळें त्यांना भुकेची वेदना होत नव्हती व त्या-
मुळें त्यांच्या ज्ञानांत उणेपणाही न आल्यामुळें त्यांचा उप-
देश अबाधित व प्रामाण्ययुक्त होता, हें सिद्ध होतें. याचें स्प-
ष्टीकरण असें कीं, श्वेताम्बर लोक केवळी कळ्याहार करतात
असें मानतात; परंतु त्यांचें हें ह्मणणें योग्य नव्हे. कारण जर

केवलींना भूक लागली तर त्यांच्या अनेक सुखाचा अभाव झाला असे झणवे लागेल, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या अनन्तज्ञान व अनन्तशक्ति व अनन्तदर्शन या गुणांचाही अभाव मानावा लागेल. कारण केवली भुकेने दुःखित झाल्यामुळे त्यांच्या शक्तीचा व्हास व ज्ञानाचा क्षय आणि अनन्त दर्शनामध्येही व्यत्यय होणे साहजिक आहे, यास्तव त्यांना भूक लागत नाही हे मानणे फारच सयुक्तिक व निर्दोष आहे. अन्यथा केवलीला आपल्या अनन्त चतुष्टयाला तिलाजलि द्यावी लागेल. त्याच प्रमाणे केवली हे रागद्वेष रहित असल्यामुळे देखील आहार करीत नाहीत. कबलाहार केलातर यांना सराग झणवे लागेल. कारण आहार हा स्मरण व इच्छा यांनी होतो. झणजे ज्या वेळेस आठवण होते व जेवण्याची इच्छा होते त्यावेळेस मनुष्य जेवण्यास बसतो. व पूर्ण पोट भरल्यावर अरुचि उत्पन्न होते त्यामुळे तो जेवण आटोपतो. तेव्हा अभिलाषा अरुचि वगैरे विकार उत्पन्न झाल्यामुळे केवलीस कसे बरे वाटतलं झणता येईल. यावरून केवली आहार करीत नाहीत हे सिद्ध होते. जर केवली आहार करीत नाहीत तर त्यांचे शरीर पुष्कळ कालपर्यंत टिकून रहाणार नाही हे झणणेही उचित नाही. बाहूबलि, भगवान् आदितीर्थंकर वगैरे साधुजनांच्या शरीरांची स्थिती आहारावाचून वर्षपर्यंत टिकून राहिली असे आपण पुराणांतरी ऐकतो. वास्तव यादिकाणी शरीर टिकून राहण्याला आयुर्कर्मच प्रधान कारण आहे, जेवण वगैरे गौण कारण आहे. तसेच लाभान्तराय कर्माचा अभाव झाल्यामुळे प्रत्येकसमयी शरीर पुष्ट करणाऱ्या दिव्य परमार्पाचा काम होऊन केवलीचे शरीर पुष्कळ काळ आहाराभावी देखील टिकून राहतं.

असतावेदनीच कर्माच्या उद्वाजे कूळ लागतो ही गोष्ट

खरी आहे, परंतु मोहनीय कर्माचें त्याला पाठबळ नसल्यामुळे तें आपलें कार्य बजावण्यास समर्थ होत नाही. ज्याप्रमाणें मंत्रादिकांनीं निर्विष केलेलें विष प्राणघातक होत नाही, त्याच-प्रमाणें मोहनीय कर्माच्या अभावीं असातावेदनीय आपला प्र-ताप दाखवूं शकत नाही, यामुळे केवलींना भूक लागत नाही हें सिद्ध होतें व त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानांत कोणत्याही तऱ्हेनें हीनता येत नाही, ज्या योगें त्यांच्या उपदेशांत अप्रामाण्य येईल. तेव्हां या श्लोकांतील ' बभूवच ब्रह्मपदामृतेश्वरः ' हें विशेषण योग्य आहे हें सिद्ध झालें.

अत्राह मीमांसको भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानविकलतया सकलार्थपरिहा-
नासम्भवात्कथमञ्जसा तावत्यातिपादनं घटेतेत्याह ।

मीमांसक हा सर्वज्ञवादी नाही तो वेदासच प्रमाण मानतो व त्यापा-
सूनच सर्व पदार्थांचें ज्ञान होतें व मनुष्यांचें ज्ञान अतीन्द्रिय नाही.
त्याचें ज्ञान इन्द्रियापासूनच उत्पन्न होतें, झणून ते सर्व पदा-
र्थांस जाणूं शकत नाही. यास्तव जिनेश्वर सर्वज्ञ नसल्या-
मुळे परमार्थ तत्वाचें प्रतिपादन त्याच्याकडून होणें
शक्य आहे काय ? अशी शंका मीमांसकानें
केली. या शंकेस उत्तर झणून स्तुतिकारानें
पुढील श्लोक सांगितला तो असा.

स विश्वचक्षुर्वृषभोऽर्चितः सतां ।

समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः ॥

युनातु चेतो मम नाशिनन्दनो ।

जिनो जितक्षुल्लकवादिशासनः ॥ ५ ॥

स विश्वचक्षुरित्यादि । स प्रागुक्तविशेषणविशिष्टो भगवान् ।
विश्वचक्षुः चक्षुरिव चक्षुः केवलज्ञानं, पदार्थप्रकाशनहेतुत्वात् । वि-

अस्मिन् त्रैलोक्योदरवर्तिवत्संघाते चक्षुः प्रकाशकत्वेन प्रवृत्तं केवलज्ञानं यस्य । किं नामासौ ? वृषभो वृषो धर्मस्तेन भाति शोभते स वा भाति प्रकटीभवति यस्मादसौ वृषभः । कथम्भूतः ? अर्चितः पूजितः । केषां ? सतां विपश्चितामिन्द्रादीनां । ननु सकलकर्मभयात्पूर्वमसौ विश्वचक्षुरस्तु तत्प्रक्षये तु जडो भविष्यति बुद्ध्यादिविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदात् इति यौगाः । चैतन्यमात्ररूपं इति सांख्याः । अत्राह—समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः । अञ्जनाञ्जानावरणादिकर्मणो निष्क्रान्तो निरञ्जनः । सकलकर्मविप्रमुक्तः सनात्मा समग्रविद्यात्मवपुर्भवति न जडो नापि चैतन्यमात्ररूपः । समग्रा संपूर्णा जीवाद्यशेषवस्तुविषया विद्या बुद्धिरात्मनो वपुः स्वरूपं यस्य सः । इत्थम्भूतो भगवान् किं करोतु ? पुनातु पवित्रीकरोतु सकलशेषविशुद्धं करोत्वित्यर्थः । किं तत् ? चेत आत्मस्वरूपं । कस्य ? मम स्तुतिकर्तुः । पुनरपि कथम्भूतो वृषभः ? नाभिनन्दनो नामेश्वतुर्दशकुलकरस्य नन्दनः सुतः । जिनो निखिलबाह्याभ्यन्तरशत्रूणां निर्मूलमुन्मूलकः । जितक्षुल्लकवादिशासनः । क्षुल्लकानि लघूनि विशिष्टरूपप्रणीतत्वाभावात् । तानि च तानि वादिशासनानि च । परस्परविरुद्धसर्वधर्मात्म्यक्षणादितत्त्वं वदन्ति इति वादिनः कपिलेश्वरसुगतादयस्तेषां शासनानि मतानि । जितानि क्षुल्लकवादिशासनानि येनेति । अजितक्षुल्लकवादिशासन इति च पाठः । न जितं क्षुल्लकवादिभिः शासनं यस्येति तदर्थः ।

मराठी अर्थ—इंद्रादि देवतांकडून ज्याचें पदकमल पूजिलें गेलें आहे असा, त्रैलोक्यांतील सर्व पदार्थांस पहाणारा आहे, केवल ज्ञानरूपी डोळा ज्याचा असा जो सर्व कर्म रहित आहे व सर्व तत्वांना जाणणारें ज्ञान हेंच ज्याचें स्वरूप आहे असा, सांख्य बौद्ध वगैरे क्षुल्लक वाद्यांचीं तत्वे ज्यांनं सोडून टाकलीं आहेत असा, बाह्य शत्रूंचा व अंतःस्थ रामदेवादि शत्रूंचा ज्यानें नाश केला आहे असा, नाभिराजाचा पुत्र वृषभनाथ तीर्थकर

माझे आत्म स्वरूप सर्व दोषांनीं रहित करो. वृषभ या शब्दाचा अर्थ याप्रमाणें करतात. वृष ह्मणजे धर्म त्यानें शोभणारा तो वृषभ होय किंवा ज्याचे योगानें धर्माला शोभा आली तो. तात्पर्य-वृषभनाथ तीर्थकरांनीं तृतीय कालाच्या अंती जैन धर्माचा प्रसार केला. यावरून त्यांचें ' वृषभ ' हें नांव सार्थक आहे हें सिद्ध होतें. येथे नैयायिक अशी शंका करितात कीं सर्व कर्मे नाहींशी होण्यापूर्वीं जिनेश्वरास सर्वज्ञ ह्मणत असाल तर आमची कांहीं हरकत नाहीं, परंतु सर्व कर्मांचा क्षय झाल्यावर तो सर्वज्ञ असूं शकत नाहीं, कारण ज्यावेळेस आत्म्यास मोक्ष प्राप्त होते, त्यावेळेस त्याच्या ज्ञानादि गुणांचा अत्यंत नाश होतो, त्यामुळे मोक्षामध्ये आत्मा पूर्ण जड असतो. परंतु हें ह्मणणें योग्य नाहीं कारण ज्ञान हा आत्म्याचा असाधारण गुण आहे. त्याचा केव्हांच नाश होणें शक्य नाहीं. त्याचप्रमाणें तो मुण आत्म्यापासून सर्वथा भिन्न नाहीं कारण सर्वथा भिन्न जे पदार्थ असतात त्यांचा संबंध केव्हांच होत नाहीं. जसें सद्य व विन्ध्य-पर्वत. यावरून आत्म्याचा ज्ञान गुण त्याच्यापासून अगदींच भिन्न नाहीं हें सिद्ध होतें. कारण ज्ञान जर सर्वथा भिन्नच असतें तर ' आत्म्याचे ज्ञान ' असें कसें बरें ह्मणतां येईल. पुद्गलाचा किंवा आकाशाचा ज्ञान गुण आहे असें ह्मणण्यास कोणती हरकत आहे हें समजत नाहीं. यासाठीं त्यास भिन्न कल्पून मुक्त्यवस्थेत त्याचा नाश मानणें युक्तिसंगत दिसत नाहीं. तसेंच सांख्य हें मोक्षावस्थेत आत्मा केवळ आपल्या चैतन्य स्वरूपांत राहतो असें ह्मणतात. ह्मणजे त्यांनीं दोन तरतूे मानली आहेत. एक प्रकृति व दुसरे तत्त्व आत्मा, परंतु आत्म्या-मध्ये जे ज्ञान असतें तें प्रकृतीचा संबंध झाल्यानें असतें; व मोक्ष होण्याचे वेळेस प्रकृति आत्म्यापासून सर्वथा वेगळी होते, तेव्हां

जानही नाहीसं होतें व आत्मा बुद्ध चैतन्य स्वरूपात विराजमान होतो असें क्षणतात. परंतु हेंही क्षणें उचित नाही कारण आप-
जास जें ज्ञान असतें तें ज्ञानावरणाच्या क्षयोपशमाने उत्पन्न झालेलें असतें व तें प्राकृतिक पौद्गलिक झटलें असतां चालेल.
कारण आत्म्याच्या ज्ञानामध्ये त्या पुद्गलांचें मिश्रण झाल्याने त्याच्यांत कमजोरपणा दिसून येतो. सर्व वस्तूंना जाणण्याची जी त्याची शक्ति त्या शक्तीवर ज्ञानावरणाचें दडपण पडल्या-
मुळे पूर्णपणें उद्धत न होता ती मंद रीतीने पदार्थांना जाणते
यामुळेच सर्व पदार्थ तिचे विषय होत नाहीत. हें जे स्थित्यंतर होतें याला कारण ती प्रकृति जाणजे तो ज्ञानावरणाचा क्षयोप-
शम होय. परंतु जेव्हां या कर्माचा-प्रकृतीचा पूर्णपणें आत्म्या-
पामून संबंध सुटतो. तेव्हां वास्तविक त्याचा ज्ञान गुण आप-
ल्या सर्व किरणानीं सर्व पदार्थांना प्रकाशित करतो झणून साख्यांचेही क्षणें उचित नाही. हें दाखविण्यासाठीं स्तुति-
कारानें ' समग्रविद्यात्मवपुर्निरंजनः ' हीं विशेषणें देऊन नैयायिक व सांख्य यांचे खंडन केलें आहे. प्रथम जिनाचें स्तोत्र संपलें.

अजितस्तुतिः ।

यस्य प्रभावात्त्रिविच्युतस्य

क्रीडास्वपि क्षीत्रमुखारविन्दः ॥

अजेयशक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग-

श्चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम् ।६।

यस्य प्रभावादिति । यस्य नाम चकार कृतवान् । कोसौ ?
बन्धुवर्गः । कथम्भूतस्य ? त्रिविच्युतस्य त्रिदिवास्वर्गाच्युतोऽवतीर्ण-

स्तस्य । किंविशिष्टो बन्धुवर्गः ? अजेयशक्तिः न जीयते इत्यजेया शक्तिः सामर्थ्यं यस्य । कः क्रीडास्वपि, न केवलं महायुद्धेषु । कुनः ? प्रभावाभ्याहाण्यात् । यस्येयेतदत्रापि सम्बध्यते । एनरपि किंविशिष्टोसौ ? क्षीबमुखारविन्दः । मुखमेव अरविन्दं कमलं मुखारविन्दं, क्षीबं समदं हर्षितं मुखारविन्दे यस्य । इत्थम्भूतो बन्धुवर्गो बन्धुसमूहः क तस्य नाम चकार ? भुवि पृथिव्यां । कथम्भूतं नाम ? अजित इति न केनचिज्जीयते इत्यजितः । अत एव अवन्ध्यमन्वर्थम् ।

अर्थः—विजय नांवाच्या अनुत्तर विमानांतून अवतीर्ण झालेल्या ज्याच्या पुण्यप्रभावाने, शत्रु जिचे दमन करूं शकत नाहीत अशी प्रचंड शक्ति धारण करणारे, युद्धाची गोष्ट दूरच राहू घा परन्तु क्रीडामध्ये देखील मकरंदपूणे विकसित कमलाप्रमाणे ज्यांची तोंडे आहेत अशा ज्यांच्या बंधुवर्गाने ज्या तीर्थकरांचे अजित हे सार्थक नांव ठेविले तो अजित जिनेन्द्र आम्हाचे कल्याण करो ।

भावार्थः—तीर्थकरप्रकृतीचा बंध ज्यांना झाला आहे अशा विमलवाहन नांवाच्या मुनींनी समाधिमरण साधून प्राण सोडल्यामुळे तपश्चरणाच्या प्रभावाने त्यांचा जीव विजय नांवाच्या अनुत्तर विमानामध्ये अहमिन्द्र होऊन जन्मला व तेथील आयुष्य संपल्यानंतर ते या भूलोकां अजित तीर्थकर झाले. यांच्या पुण्यप्रभावाने यांच्या बंधुवर्गास शुद्ध व क्रीडेमध्येही सर्वदा विजय मिळू लागला, शत्रूंना ते अजिंक्य होऊन बसले. यास्तव बंधुवर्गांनी या तीर्थकरांचे अजित हे सार्थक नांव ठेविले. खरे पाहिले असता आपल्या कुटुंबीय जनांची एकसारखी उन्नति होऊ लागली तर तेथे तसाच एखादा पुण्यवान मनुष्य उत्पन्न झाला असावा असे अनुमानाने सिद्ध होतें. जसे धन्यकुमाराचा ज्यावेळेस जन्म झाला तेव्हांपासूनच त्याच्या कु-

हुंवीच लोकांची उन्नति होऊं लागली होती परंतु जेव्हां त्यांच्या सात बंधूंनी त्यास मारहाण करून हाकून लाविलें, तेव्हांपासूनच त्यांच्या अवनतीस प्रारम्भ झाला, व ते सर्व भिकेस लागले. यावरून पुण्यवान मनुष्याचा जन्म झाल्यानें सर्वत्र विजय व कीर्तीही मिळते; व उन्नति होते. त्या मनुष्याच्या अभावीं अवनति होते. अजित तीर्थंकर हे अतिशय पुण्यश्लोक सत्पुरुष असल्यामुळे यांच्या जन्मापासून त्यांच्या कुटुंबीय जनांची अलौकिक उन्नति झाली व त्यांचा सर्वत्र विजय झाला; यांमुळे बन्धुवर्गांनीं यांचें अजित हें सार्थक नांव ठेविलें.

अत एवेष्टप्रयोजनप्रसिद्धयर्थं भव्यजनैरिदानीमपि तदुच्चार्यत इत्याह।

झणूनच मंगलकार्याची निर्विघ्न समाप्ति व्हावी यासाठीं भगव-

जीव आजवेस्वील अजिततीर्थंकराचें नामस्मरण करितात

हें स्तुतिकार या श्लोकांत सांगतात-

अद्यापि यस्याजितशासनस्य ।

सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम् ॥

प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं ।

स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥७॥

अद्यापीत्यादि । अद्यापि इदानीमपि, न केवलं तत्फलै । यस्य अजितस्य भगवतः । कथम्भूतस्य ? अजितशासनस्य अजितमनिरा-
कृतं परवादिभिः शासनमनेकान्तमतं यस्य तस्य । कथम्भूतस्य ? सतां प्रणेतुः सतां भगवानां प्रणेतुः सन्मार्गे प्रवर्तकस्य । नाम प्रगृह्यते उच्चार्यते । परमुत्कृष्टं पवित्रं सकलमलविलयकारणं । केन ? जनेन । कथम्भूतेन ? स्वसिद्धिकामेन स्वस्य सिद्धिः परपरिभवेनात्मनोऽभिप्रेत-
प्रयोजननिष्पत्तिः तत्र कामो यस्य तेन । आत्मजयाभिलाषिणा इत्यर्थः । कि-
मर्थ ? प्रतिमंगलार्थं मंगलं मंगलं प्रति । सिद्धिनिमित्तमित्यर्थः । कः ? लोके यस्य भगवतो नाम गृह्यते ।

मराठी अर्थ—भव्यांना सन्मार्ग दाखविणाऱ्या व बौद्ध-नैयायिक इत्यादि परवाद्याकडून अमेद्य अशा अनेकान्तमार्गाचा प्रसार करणाऱ्या हे जिना, संपूर्ण पातकरात्रीचा नाश करण्यात समर्थ असलेले तुझे नांव भव्यजीव प्रत्येक मांगलिक कार्याच्या प्रारंभी विघ्नांचा नाश होऊन स्वकार्याची सिद्धि व्हावी इच्छून याजगीं अद्यापि घेतात.

भाषार्थ—प्रत्येक मांगलिककार्याचें प्रारंभी श्री जिनेश्वराचें मंगलदायकनांव अवश्य घेतलें पाहिजे. कारण त्या योगें आपलें कार्य निर्विघ्न पार पडतें. व जिनेश्वराचें नामस्मरण केल्यानें पापांचा नाश होतो व पुण्यांची प्राप्ति होतें व त्यायोगें शुभकार्यांत अडथळा आणणाऱ्या विघ्नांचा परिहार होतो. तसेंच त्यांचें नामस्मरण केल्यानें आपलें अंतःकरण पवित्र होतें. भगवज्जिनेसांनीं महापुराणामध्ये नामस्मरणाचें महत्त्व याप्रमाणे वर्णिलें आहे—

नामग्रहणमात्रं च पुनाति परमेष्ठिनाम् ।

किं पुनर्मुद्रापीतं तत्कथाश्रवणामृतम् ॥ १ ॥

परमेष्ठीचें केवळ नामस्मरणानें आपलें अंतःकरण शुद्ध होतें; तर अशा महात्म्यांचीं चरित्रे श्रवण केल्यानें किंवा त्यांचें गुण गान केल्यानें मन कां वरें पवित्र होणार नाही ! या आचार्यांच्या उक्तींवरून नामस्मरणाचें महत्त्व व्यक्त होतें, व त्याचा प्रभाव अवर्णनीय कसा आहे हें सिद्ध होतें.

स किमर्थं प्रतिबन्धकप्रक्षयं कृत्वा सर्वज्ञः प्रादुर्भूत इत्याह ।

श्री अजितजिनेश्वर घातिकर्मांचा नाश करून सर्वज्ञ कशाकरितां झाले. याचें स्तुतिकार या श्लोकांत वर्णन करितात.

यः प्रादुरासीत्प्रमुशक्तिभूम्ना ।

भव्याशयालीनकलंकशान्त्यै ॥

महामुनिमुक्तघनोपदेहो ।

यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान् ॥ ८ ॥

यः प्रादुरासीदित्यादि । यो भगवान्प्रादुरासीत्प्रादुर्भूतवान् । कि-
मर्थः ? भव्याशयालीनकलंकशान्त्यै । भव्यानामाशयश्चित्तं चिद्रामा-
त्मस्वरूपं तत्रालीनो लग्नः सचासौ कलंकश्च अज्ञानं तत्कारणं ज्ञानाव-
रणादि कर्म, तस्य शान्त्यै विनाशाय । भव्यप्रतिबोधनार्थमित्यर्थः । केन ?
प्रभुशक्तिभूत्वा प्रभवति समर्थो भवत्युपकारं कर्तुमिति प्रभुर्जगतामुपकारको
भगवान्, तस्य शक्तिवाणी, यया तेषामुपकारं कर्तुं शक्तो भवति तस्या भूम
जीवाद्यर्थप्ररूपणे माहात्म्यविशेषः प्राचुर्यं वा, तेन । कथम्भूतोसौ ? महा-
मुनिः । गणधरदेवादिमुनीनां प्रधानः प्रत्यक्षज्ञानी वा । क इव कस्मै
प्रादुरासीदित्याह मुक्त इत्यादि । यथा भास्वानादित्यः । प्रादुरासीत् । कि-
मर्थः ? अरविन्दाभ्युदयाय । अरविदानां अभ्युदयो विकाशलक्षणा वि-
भूतिस्तस्मै । किंविशिष्टो भास्वान् ? मुक्तघनोपदेहः । मुक्तो घनैरुपदेह
उपलेपः प्रच्छादनं यस्य । तदर्थं कलंकशान्त्यर्थम् ।

मराठी अर्थः—ज्याप्रमाणें आपल्या तेजस्वी किरणांनी
आपल्यात घेरून टाकलेल्या मेषसमूहास दूर सारून कमलांना
विकसित करण्यासाठीं सूर्य उदय पावतो; तद्वत् गणधरदेवादि
मुनींमध्ये श्रेष्ठ व प्रत्यक्षज्ञानी असे अजित भगवान् द्रव्यांचे नि-
र्वाध वर्णन करण्यास समर्थ असलेल्या आपल्या दिव्यध्वनीनें
भव्य जीवांच्या आत्मस्वरूपामध्ये अनादिकालापासून विलग-
लेल्या अज्ञानाचा व त्यास कारण असलेल्या ज्ञानावरणादि
कर्मांचा नाश करण्यासाठीं उत्पन्न झाले. झणजे त्यांनीं आत्म-
स्वरूपाचा उपदेश करून भव्यजीवांच्या तद्विषयक अज्ञानाचा
नाश केला,

भावार्थः—सूर्य उगबला झणजे कमलें विकसित होतात. कमलांना विकसित करण्यामध्ये सूर्याचा कोणताही स्वार्थ नसतो किंवा कमलावर सूर्याचें प्रेम आहे असेंही नाही. तेव्हां सूर्याचा कमलांना विकसित करण्याचा स्वभावच आहे असें झटलें पाहिजे. तद्वत् जिनेश्वरांचा भव्यजीवांना उपदेश करण्यांत कोणताही स्वार्थ नाही अथवा त्यांच्यावर प्रीति आहे असेंही नाही तेव्हां येथे उपदेश करण्याचा त्यांचा स्वभावच आहे असें सिद्ध होतें. यावरून जिनेश्वरांना रागभाव नाही व कृतकृत्य झाल्यामुळे त्यांचा कोणताच स्वार्थही राहिला नाही की ज्याच्या सिद्धार्थ ते भव्यजीवांना उपदेश करतील, परोपकार करणें हा सत्पुरुषांचा स्वभावच आहे यामुळे जिनेश्वरांचा निरपेक्ष उपदेश लोकांच्या कल्याणार्थ होत असतो.

प्रादुर्भूतेन च तेन किंकृतमित्याह ।

उत्पन्न होऊन अजित तीर्थकरांनी काय केलें हें
स्तुतिकार या श्लोकांत सांगतात.

येन प्रणीतं पृथु धर्मतीर्थं,

ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम् ।

गाङ्गं ह्रदं चन्दनपङ्कशीतं,

गजप्रवेका इव धर्मतप्ताः । ९ ।

यैत्रेयादि । येन अभितनाम्ना तीर्थकरदेवेन । प्रणीतं प्रकाशितं । किं ? धर्मतीर्थं । धर्मस्य उत्तमक्षमादिलक्षणस्य चारित्र्यलक्षणस्य च प्रतिपादकं तीर्थं भूतं । कथम्भूतं ? पृथु महत् । सकलपदार्थविषयतया ज्येष्ठं सकलधर्मतीर्थप्रधानं । पुनरपि कथम्भूतं ? जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखं । यदिलज्वाहाव । यद्धर्मतीर्थं प्राप्य लब्ध्वा जना भव्या जयन्ति भिरा-
कुर्वन्ति दुःखं संसारपरिभ्रमणक्लेशं । किमिव कथम्भूतं के इत्याह ।

बाह्यमित्यादि । गंगाया अयं गंगो न्हदस्तं । कथम्भूतं ? चन्दन-
पङ्कशीतं चंदनस्य पंकं यक्षकर्दमस्तस्य शीतमिव शीतं यस्य तं न्हदं
प्राप्य । गजप्रवेका इव । गजानां प्रवेकाः प्रवरा यथा धर्मेण तसा
अयन्ति दुःखमिति ।

मराठी अर्थ—जसे ग्रीष्मऋतूतील सूर्याच्या प्रचुर किर-
णांनी दुःखित झालेले मोठे हत्ती चन्दनाच्या उटीप्रमाणे थं-
डगार असलेल्या गंगेच्या डोहांत शिरून उत्पन्न झालेलं दुःख
नाहीसे करतात; त्याचप्रमाणे उत्तमक्षमादि दशधर्म व चारि-
त्राचें सांगोपांग वर्णन करणारे, संपूर्ण तत्वांचें प्रतिपादन क-
रणारे असल्याहुलें अतिशय मोठे असें, अजिततीर्थकरांनी प्र-
तिपादिलेलें जें द्वादशांगश्रुत त्याचा आश्रय करून अथवा अ-
ध्ययन करून भव्यजीव संसारपरिभ्रमणापासून होणारें दुःख
नाहीसे करतात.

भावार्थ—उष्णतेपासून जें दुःख होतें तें नाहीसे करण्या-
साठीं थंड उपचार करतात, तद्वत संसारापासून उत्पन्न झालेल्या
दुःखांचा परिहार करण्यासाठीं भव्य जीवांनी अजिततीर्थकरांनी
उपदेशिलेल्या परमशान्तिदायक आगमचा आश्रय केला व आ-
पलें चिरकालचें संसारदुःख दूर केलें.

ननु किं फलमुद्दिश्य भगवता धर्मतीर्थे प्रणीतमित्याह ।

कोणत्या फलाची इच्छा धरून भगवान् अजित तीर्थकरानें
आगमाची रचना केली हें स्तुतिकार व्यक्त करतात ।

स ब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रु—

विद्याविनिर्वातकषायदोषः ॥

लब्धात्मलक्ष्मीरजितोऽजितात्मा ।

जिनः श्रियं मे भगवान्विषत्ताम् ॥ १० ॥

स ब्रह्मनिष्ठ इत्यादि । सोऽजितो भगवान् । ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्मणि सकलदोषरहिते परमात्मस्वरूपे निष्ठा परिसमाप्तिर्यस्य । अतो न किञ्चित्प्रणयने फलमसावपेक्षते कृतकृत्यत्वात् केवलं परार्थैवास्य प्रवृत्तिः । अत एव सममित्रशत्रुः । मित्राणि च शत्रवश्च मित्रशत्रवः । ते समा यस्य । कथमसौ ब्रह्मनिष्ठः कथं वा सममित्रशत्रुरित्याह-विद्येत्यादि । विद्यया परमागमज्ञानतदर्थानुष्ठानलक्षणया विशेषेण निर्वान्तास्यक्ताः कषाया द्रव्यक्रोधादयो दोषा भावक्रोधादयो येन । निराकृतद्रव्यभावरूपघातिकर्ममलकलंक इत्यर्थः । यत एवंविधोऽसौ ततो ब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रुश्च भवति । भवतु तथाविधोसौ तन्निष्ठस्तथापि तदा चैतन्यमात्रस्वरूपः किञ्चिज्ज्ञो वा भविष्यति । अतः कथं धर्मतीर्थं प्रणीतवामित्याह-लब्धात्मलक्ष्मीरिति । आत्मनो लक्ष्मीरनन्तज्ञानादिलक्षणा । लब्धा प्राप्ता सा येनासौ लब्धात्मलक्ष्मीः । समासान्तो विधिरनित्य इति वचनादुपमेरिति कप् न भवति । स इत्यभूतोऽजितः । अन्तरंगैर्बाह्यैश्च शत्रुमित्रं जीयते इति अजितः । जितात्मा जित आत्मा येनासौ जितात्मा । आत्मवान् इत्यर्थः । इन्द्रियाधीनो न भवतीति यावत् । भगवान् विशिष्टज्ञानवान्पूज्ये वा । विघ्नतां करोतु । कां ? जिनश्रियं जिनस्य श्रीरनन्तज्ञानादिविभूतिस्तां मे मह्यं ।

मराठी अर्थः—अठरा दोषांनीरहित अशा परमात्म स्वरूपाची प्राप्ति ज्यांत झाली आहे, व झणूनच परमागमाची रचना करण्यांत परोपकाराशिवाय दुसरा कोणताही उद्देश ज्यांचा नव्हता; कारण, स्वतः कृतकृत्य असल्यामुळे ते निरिच्छ होते. झणून परोपकाराशिवाय दुसरा कोणता बरें उद्देश अद्य शकेल ? यामुळेच मित्र व शत्रु या उभयतांवर समान दृष्टि ठेवणारे व केवल ज्ञानाची प्राप्ति व चारित्र्य गुणाची पूर्ति ज्ञान्यानें द्रव्य क्रोधादि व भावक्रोधादि दोषांचा नाश ज्यांनीं केला, अर्थात् घातिकर्ममलांचा ज्यांनीं नाश केला आहे, व

अनन्त चतुष्टयरूपी लक्ष्मी ज्यांस प्राप्त झाली आहे असे, आणि अन्तरङ्ग व बाह्य शत्रुकडून जे जिकले गेले नाहीत, तसेच ज्यांनी आपल्या आत्म्याला इन्द्रियांच्या आधीन होऊ दिले नाही असे ते पूज्य ज्ञानी अजित तीर्थकर अन्तरङ्ग अनन्त-ज्ञानादि चतुष्टय लक्ष्मी व बहिरङ्ग समवसरण लक्ष्मी ही मला प्रदान करोत.

भावार्थ—ज्याला आपल्या आत्म्याच्या स्वरूपाची प्राप्ति झाली आहे तो आत्मा निरिच्छ असतो व त्याचा उपदेश निरपेक्ष असतो त्या उपदेशापासून त्याला स्वतःला कोणताच स्वार्थ साधून घ्यावयाचा नसतो. अशा महात्म्याची कृत्ये सर्व परोपकारार्थच होत असतात. आणि यामुळेच मित्र व शत्रु, कांवन व मृत्तिका यांच्याकडे ते समान दृष्टीनेच पाहत असतात. जसे चंदनाचे पोषण करणाऱ्या व त्यास कुऱ्हाडीने तोडणाऱ्या दोन्ही व्यक्तींना तो चंदन वृक्ष आपल्या सुगंधाने आनंदित करितो. याचप्रमाणे सज्जन व दुर्जन यांच्याविषयी हे आदर्श पुरुष सम-दृष्टि असतात. व अशा महात्म्यांनाच अविनाशी ज्ञानादि संपत्ति प्राप्त होत असते. इन्द्रियांचा विजय अशांच्या हातूनच होत असतो. यास्तव महात्मा अजित भगवान् मला आपली ज्ञानादि संपत्ति देवोत.

याप्रमाणे द्वितीय जिनाचे स्तोत्र संपले.

ह्या पांच पद्यामध्ये उपजाति छंद आहे.

संभवजिनस्तुतिः ।

त्वे शम्भवः सम्भवतर्पणैः

सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके ।

आसीरिहाकास्मिक एव वैद्यो

वैद्यो यथानाथरुजां प्रशान्त्यै ॥ ११ ॥ x

त्वे शम्भवइत्यादि । समन्तभद्रस्वामी तृतीयतीर्थकरदेवं चेतसि प्रत्य-
क्षतया व्यवस्थाप्य त्वमिष्याद्याह । शम्भव इत्यन्वयेयं संज्ञा शं मुखं भव-
त्वस्माद्भव्यानां इति शम्भवः । शम्भवेत्यादि । शं मुखं भवति येभ्यस्ते शम्भ-
वाः स्वग्वनितादयः । यदिवा संगतोऽनुव्यद्रपप्रादुर्भावो यत्रासौ सम्भवः
संसारः तत्र तर्पः तूष्णाः ता एव रोगा दुःखहेतुत्वात् तैः । सन्तप्यमा-
नस्य पीड्यमानस्य । जनस्य प्राणिगणस्य । आसीरभूः । वैद्यः । क ?
इह लोके । कथम्भूतः ? आकस्मिक एव तत्फलनिरपेक्ष एव । अत्र द-
ष्टान्तमाह—वैद्यो यथेत्यादि । वैद्यक्षिकित्सकः । यथा येन फलानपेक्षप्रका-
रेण । अनाथरुजां अनाथा अशरणा द्रव्यसहायहीनास्तेषां रुजो व्याधव-
स्तासां । प्रशान्त्यै उपशमनाय । आकस्मिक एव वैद्योभूत् तथा त्वमप्यासीः ।

मराठी अर्थः—जसें एखादा दयाळू वैद्य द्रव्याची इच्छा न
करतां द्रव्यसहाय ज्यांना नाही अशा गरीब प्राण्यांचें रोग
नाहींसे करतो, झणजे त्यांना न बोलावतांच स्वतः दयेनें प्रेरित
होऊन त्यांच्या घरीं जो वैद्य जातो व त्यांचीं दुःखें [रोग]
बरीं करतो त्यास आकस्मिक वैद्य झणतात. त्याचप्रमाणें भव्य-
जीवांचें कल्याण करणाऱ्या हे संभवनाथजिना तूं संसारिक सु-
खांना [सुखाभास] देणाऱ्या स्त्रीपुत्राविषयीं उत्पन्न झालेल्या

x येथून पांच श्लोकांत इन्द्रवज्रा छन्द समजावा.

वृष्णारूपी रोगांनी पीडित झालेल्या प्राण्यांना रोगरहित करण्याकरिता या जगांत आकस्मिक अपूर्व वैद्य आहेस.

तात्पर्यः—दयाळू व वैद्यशास्त्रानिपुण असा वैद्य कांहींही इच्छा न धरता रोग्यांचे रोग बरे करीत असतो. व एखादा दुर्बैद्य रोग्याचे रोगांचा नाश न करता त्या रोगांची वृद्धि करतो. त्याचप्रमाणे श्रीजिनेश्वर हे अपूर्व वैद्य आहेत व ते अनादि कालापासून सर्व जीवांच्या पाठीमागे लागलेल्या संसाररूपी भयंकर रोगाला निरपेक्षपणे दूर करतात. व ब्रह्मा विष्णु महेशादिक हे दुर्बैद्य आहेत. यांच्यापासून आमच्या संसार रोगाची व्यथा दूर न होता प्रतिदिन ती वाढत जाईल, यासाठी अज्ञा दुर्बैद्यांच्या नादी न लागतां भव्य जीवांनी संसाररूपी रोग दूर करण्यासाठी आकस्मिक अपूर्व वैद्य जे श्रीजिनेश्वर, यांचा आश्रय घेतला पाहिजे व आपला संसाररूपी रोग दूर केला पाहिजे.

यस्य जगतो भगवानाकस्मिको वैद्यः संपन्नः तच्चजगत्कीदृशमित्याह ।

व्या जगावर आकस्मिक वैद्याप्रमाणे यांनी उपकार केले त्या जगाचे स्वरूप स्तुतिकार वर्णित.

अनित्यमन्त्राणमहंक्रियाभिः,

प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम् ।

इदं जगज्जन्मजरान्तकार्त्त,

निरंजनां शान्तिमजीगमस्त्वम् ॥१२॥

अनित्यमिष्यादि । इदं प्रतीयमानं, जगत् प्राणिसंचातः । कथंभूतं ! अनित्यं विनश्वरं । अनेन सर्वमाविर्भावतिरोभाववदिति सांख्यमतं प्रयुक्तम् । पुनरपि कथंभूतं ! अन्त्राणं न विद्यत त्राणं रक्षणं अस्येत्यन्त्राणं । अक्षरणमित्यर्थः । अनेनेश्वरो विष्णुर्वा तस्य भर्तेति योगमी-

मांसकमतं निरस्तं । कथं तदत्राणमिच्छाह अहंक्रियाभिरित्यादि । अहमस्य सर्वस्य छायादिविषयस्य स्वामीति क्रिया अहंक्रियाः ताभिः प्रसक्तः संलग्नः प्रवृत्तो वा मिथ्या असत्योऽप्यवसायोऽभिनिवेशः स एव दोषो यस्य तत्तथोक्तं । अतएव जन्मजरातक्रांतं तज्जगत् । जन्म प्रादुर्भावो, जरा वृद्धत्वं, अन्तको मरणं, तैरास्तं पीडितं । तदित्यभूतं जगत्किञ्चतवाभगवानित्याह । निरंजनामित्यादि । शान्तिं परमकल्याणं । अजीगमस्त्वं । इदं जगत्प्रापितवैस्त्वं । कथम्भूतां ? निरंजनां अजनात्कर्ममलानिष्कांतं तद्वा निष्कांतं यस्याः सा निरंजना तां । मुक्तिरूपमित्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हें दिसणारें सर्व जगत् (प्राण्यांचा समूह) अनित्यक्षणांत नाश पावणारें आहे अर्थात् स्वप्नांत दिसणाऱ्या पदार्थाप्रमाणें लौकरच नाश पावणारें आहे, या जगातील कोणत्याही प्राण्यांचा कोणी संरक्षक नाही. आयुर्कर्म जोपर्यंत या जीवांस एका शरीरामध्ये कोडून ठेवतें तोपर्यंत हे जीव या शरीरामध्ये राहतात व त्याचा क्षय झाला झणजे त्या जीवांचे एक क्षण पर्यंतही इंद्रादिक शक्तिशाली देव रक्षण करू शकत नाही. यास्तव या जगाचा कोणीही संरक्षक नाही. तसेंच हे जगत् स्त्री-पुत्र द्रव्य इत्यादिकांचा मी स्वामी आहे अशा मिथ्या कल्पनेनें दुषित झालेले आहे. व हे जगत् पुनर्जन्म, जरा व मरण या तीन भयंकर दुःखांनीं हमेशा पीडित झालेले आहे. हे जिनेश सम्मवनाथ ! अशा जगतास आपण कर्मोपदेश करून त्यास मोक्षमार्ग दाखविला; त्यायोगें या जगत्तानें कर्ममलरहित अशा शान्ति सुखाची प्राप्ति करून घेतली.

भावार्थः—या श्लोकांत स्तुतिकारानें जगाचें स्वरूप दाखविलें आहे. ते दाखविताना प्रथम त्याविषयीं हें जगत् अनित्य आहे असें त्यानें ठाटलें आहे. असें झणण्याचें कारण हें आहे

कीं, सांख्य या जगतास नित्य मानतात, व सर्व पदार्थ सर्वत्र
 आहेत अशी त्यांची कल्पना आहे. जसे उदाहरणार्थ बीजामध्ये
 वृक्ष पाने, फुले व फळे आहेत. यद्यपि बीजापासून अंकुर तद-
 नंतर पाने फुले व फळे हीं कालक्रमाने उत्पन्न होत असतात.
 तथापि हीं सर्व त्या बीजामध्ये प्रथमच सांठऊन राहिलीं आ-
 हेत. हीं जर बीजामध्ये नसतीं तर पुढें यांचा आविर्भाव झाला
 नसतां यासाठीं उपादान कारणामध्ये त्यापासून उत्पन्न होण्याचीं
 सर्व कार्ये प्रथमपासूनच अस्तित्वांत आहेत. असें नसतें तर मनु-
 ष्यानें उपादान कारणांचा स्वीकारच केला नसता. जसें साळी-
 पासून पुढें साळीच उत्पन्न होतात तेव्हां पुढें साळी [मात]
 उत्पन्न होण्यास कारण साळी. याचा आपणांस निश्चय झाल्या-
 मुळे आपण निःसंशय होऊन साळी केरतो कारण त्यापासून
 साळीच उत्पन्न होतात. साळीपासून साळी उत्पन्न झाल्या नस-
 त्या तर आपण कोट्टव बीज देखील साळी उत्पन्न होण्यासाठीं
 पेरलें असतें. यास्तव कारणामध्ये कार्य हे पूर्वीच सांठऊन रा-
 हिलें आहे. सहकारीं कारणें मिळालीं झणजे कार्यांचा आविर्भा-
 व होतो व तदभावीं तीं त्या कारणामध्येच गुप्त असतात झणजे
 त्यांचा तिरोभाव होतो. सहकारीं कारणें केवळ अभिव्यंजक
 आहेत. तीं मिळालीं झणजे कार्य हे आपण होऊन आपलें स्वरूप
 प्रकट करिते. एवढ्या विवेचनावरून सांख्य हे सत्कार्यवादी
 आहेत असें सिद्ध होतें. त्यांचे खण्डन करण्याकरितां आचार्या-
 नीं श्लोकांत अनित्य या शब्दाचा प्रयोग केला आहे. येथे
 ' अनित्य ' शब्दाने सर्वथा जगत् अनित्य आहे असें केव्हांहीं
 समजूं नये, कारण, सर्वथा अनित्य किंवा सर्वथा नित्य असा
 कोणताच पदार्थ नाही असें स्पष्टाद्वादा सांगतो. कथंचिन्नित्या-
 नित्यात्मक तत्त्व अदि असा द्वैताचा सिद्धान्त आहे. तेव्हां

सांख्य सर्वथा नित्यत्ववादी असल्याने त्यांच्या मताने कारणापासून कार्याची उत्पत्ति होणे असम्भवनीय आहे. कारण, उपदानकारणामध्ये परिणति झाली झणजे कार्य उत्पन्न होतें, परंतु सर्वथा नित्यामध्ये परिणति होऊं शकत नाहीं झणून जो पदार्थ ज्या अवस्थेत आहे तो पदार्थ हमेशा त्याच अवस्थेत राहील व दुसरी अवस्था मानली कीं नित्यत्व त्याचें नष्ट झालें; व तो नित्यत्ववादी आपल्या सिद्धान्तापासून च्युत झाला असें समजावें. तसेंच बीजामध्ये अंकुर, पानें, फुलें, फळें वगैरे अवस्था आहेत हें झणणेंही योग्य नाहीं, कारण या सर्व अवस्था त्यामध्ये आहेतच तर सहकारी कारणांची जरूरत पडलीच नसती. यासाठीं सर्वथा सत्कार्यवाद मानला तर दुधामध्ये एकाचकालीं दही, ताक, लोणी इत्यादिक भिन्नरूपानें विशिष्ट रसाला धारण करणारे आढळून येतील. व दही वगैरे उत्पन्न करण्यास ज्या साधनांची अपेक्षा पडते ती व्यर्थ होईल. व कालान्तरानें दुधापासून दही बनलेलें आपल्या नजरेस पडतें तसें तें दुधाच्या अवस्थेमध्येही दिसून येईल. यासाठीं कथञ्चित्सत्कार्यवाद मानला पाहिजे. व दही लोणी इत्यादि स्वरूपानें परिणत होण्याची दुधामध्ये शक्ति आहे असें झणत असाल तर आपलें झणणें योग्य आहे, कारण शक्ति झणजे द्रव्यच होय. जसें मातीच्या गोळ्यामध्ये घटरूपानें परिणत होण्याची शक्ति आहे झणून मातीच्या गोळ्यांत घटावस्था शक्तिरूपानें आहे व पर्यायरूपानें पाहिले असतां घटावस्था नाहीं; व यामुळेच तीं घटावस्था उत्पन्न करण्याचीं साधनें गोळा करावीं लागतात. व त्याचप्रमाणें कारणामध्ये कार्य असतेंच व तें व्यक्त करण्यास सहकारी कारणांची जरूरी आहे असें झणणेंही योग्य नाहीं.

कारण, कारणें दोन तऱ्हेची आहेत एक उत्पादक व दुसरे अ

भिव्यंजक; मृत्पिण्डापासून घागर बनविण्यासाठी लागणाऱ्या चक्र दंडादि साधनांना उत्पादक कारणे झणतात. या साधनापासून जी घागर मातीच्या गोळ्यापासून बनली ती ती साधने मिळण्यापूर्वी अस्तित्वांत नव्हती. यासाठी घागर बनविणाऱ्या या साधनास उत्पादक कारण किंवा कारक असें झणतात. अभिव्यंजक कारण त्यास झणतात कीं, भिन्नकारणापासून उत्पन्न झालेल्या पदार्थांना उघड करून दाखविणें. जसें घागर अंधारामध्ये आहे व ती आपल्या कारणापासून उत्पन्न झाली आहे परंतु दिवा अंधाराचा नाश करून तिचे स्वरूप व्यक्त करतो यामुळे दिव्यास आपण अभिव्यंजक कारण झणतो. अभिव्यंजक कारण पदार्थांना उत्पन्न करीत नाही, परंतु ते पदार्थ अंधार किंवा कपडा वगैरेनीं आच्छादित असल्यास अभिव्यंजकाच्या साहाय्याने त्यांचे स्वरूप समजतें हा या दोन कारणामध्ये फरक आहे. परंतु सर्वांना अभिव्यंजक कारणच मानलें तर दिव्याप्रमाणे तींही लांब राहूनच घटादि कार्ये उत्पन्न करतील. यासाठी सर्वथा सत्कार्यवाद योग्य नही. हें दाखविण्यासाठी आचार्यांनीं श्लोकांत ' अनित्यम् ' असा शब्द योजिला आहे. तसेंच या श्लोकांत ' अत्राणम् ' असा शब्द आला आहे, याचा अर्थ जगाचा कोणीही संरक्षक नाही असा होतो. कित्येक ईश्वर किंवा विष्णु या जगाचा कर्ता आहे असें झणतात. त्यांचे खंडन करण्याच्या उद्देशाने आचार्यांनीं हा शब्द योजिला आहे. परंतु ईश्वर हा जगाचा कर्ता होऊं शकत नाही कारण जगामध्ये जे अनेक वैचित्र्य आहे ते एका ईश्वराचे हातून उत्पन्न होऊं शकत नाही. तसेंच ईश्वर दयार्द्र असल्यामुळे सर्व प्राण्यांना समान स्थितीत त्याने ठेवले असतें. परंतु जगांत एक श्रीमान् व एक दरिद्री, एक अल्पायु व एक

दीर्घ जीवनाचा असा भेद का दृष्टीस पडावा ? त्याचप्रमाणे ईश्वरानेच जग बनविलेले असेल तर मनुष्य कर्तृत्वशून्य होईल. ईश्वर ज्ञानी असल्यामुळे त्याने हिंस व दुष्टप्राणी केव्हांच बनविले नसते. त्यानेच दैत्यांना उत्पन्न केले व तोच त्यांचा नाश करतो यामुळे तो पापी कसा बरे होणार नाही ? दैत्य हे दुष्ट निघून सज्जनांचा छल करतील हे त्यांस माहीत झाले नसावे. माहीत झाले असते तर त्यांना बनविण्याचे त्याचे सर्व श्रम वाचले असते व जगास त्याच्या अज्ञतेचा परिचय झाला नसता. इत्यादि गोष्टींचा विचार केला असता ईश्वराने सर्व पदार्थ उत्पन्न केले नाहीत हे सिद्ध होते. मनुष्यालाच काय प्राणिमात्रांना देखील जे सुख किंवा दुःख मिळते ते पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मांमुळे मिळत असते. श्रीमान् व दरिद्र बुद्धिवान व मूर्ख, कुरूप व सुंदर अशी जी माणसे दिखून येतात, ती सर्व शुभाशुभ कर्माने तशी झालेली आहेत. यामुळे, अज्ञे जंतुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा ॥ १ ॥ या श्लोकांत सर्व प्राणी अज्ञ आहेत व आपल्याला सुख व्हावे दुःख होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा असली तरी त्यांची इच्छा पूर्ण होत नाही. ईश्वर सर्व सत्तावांश आहे, तो प्राण्यांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वर्गास किंवा नरकास पाठवित असतो, हे ज्ञाने सर्वथा असत्य आहे. जर ईश्वरच नरकास किंवा स्वर्गास पाठवितो, मनुष्य जर असमर्थ आहे तर या लोकीं माणसे जी वाईट कर्मे करतात, ती कर्मे ईश्वरच करित असला पाहिजे; कारण माणसे सर्वथा असमर्थ आहेत. यामुळे ईश्वर पातकी असल्यामुळे मनुष्यास दंड करणे अन्यायाचे ठरेल. वास्तविक पाहता ईश्वरासच दंड देऊ पाहिजे तोच दंडनीय आहे. वास्तव ईश्वरास जणूकर्ता किंवा

जवाचें रक्षण करणारा मानले असता पुष्कळ दोष उत्पन्न होतात. तेव्हा अगाचा रक्षणकर्ता कोणी नाही, हें दाखविण्यासाठी आचार्यांनी ' अत्राणम् ' हा शब्द श्लोकांत घालून नै-
यायिक व योग यांच्या ईश्वर जगत्कर्ता व रक्षणकर्ता आहे या
मताचें खंडन केले.

अपरंच किं कृतवांस्त्वमित्यादि ।

पुनः सम्भवतीत्येकरांनीं कोणतें कृत्य केले हें आचार्य पुढील
श्लोकांत सांगतात-

शत-हृदोन्मेषचलं हि सौख्यं,

तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः ॥

तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं,

तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥ १३

शत-हृदोन्मेषेत्यादि । शत-हृदा विद्युत् तस्या उन्मेष उन्मूलनं
स इव चलं अस्थिरं इन्द्रियमुखं । कथम्भूतं तदित्याह-तृष्णेत्यादि ।
तृष्णा संसारसुखाभिलाषः सैव आमयो न्याधिः तस्याप्यायनमात्रं पुष्टिमात्रं ।
तस्य हेतुः । तत्पुष्टिश्च किं करोतीत्याह-तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं ।
तृष्णाया अभिवृद्धिः पुष्टिः तपति संतापयति । अजस्रं अनवरतं । तज्ज-
निततापो जगतः किं करोति तदाह-ताप इत्यादि । तापस्तज्जगदायासय-
ति । अनेकदुःखपरम्परया क्लेशयति । सेवादिक्रियासु वा प्रवर्तयति इति
एवं जगतः संबोधनार्थं त्वमेव अवादीः ।

मराठी अर्थः-इन्द्रियजन्य सुख विजेप्रमाणें अतिशय चंचल
आहे, व संसारसुखाभिलाषारूपी रोगाची पुष्टि करण्याला कारण
आहे. व संसारसुखाभिलाषा वाढली क्षणजे तिच्यापासून प्राणि-
मात्रांना फार संताप होतो त्या संतापानें अनेक दुःखें होतात;
व त्यांच्यापासून प्राण्यांना फार परिश्रम होतो. असा श्री भग-
वान् सम्भवनाखांनीं मम्यजीवनां उपदेश केला.

मात्पर्यः—संसारिक सुख हें नित्य नाहीं त्यामुळे त्याची प्राप्ती झाली तरी तें लौकरच नाश पावतें, त्या सुखाचा वारंवार उपभोग घेतला तरी तृप्ति होत नाहीं. तृष्णा ही वाढतच जातें, समुद्र एखादेवेळेस शेकडो नद्यांच्या पाण्यानें तृप्त होईल. अग्नि देखील लांकडांच्या समूहानें तृप्त होईल. परन्तु इंद्रिय सुखाचा उपभोग किती जरी घेतला तरी मनुष्याची इच्छा तृप्त होत नाहीं. वरचेवर ती वृद्धिगतच होते. यास्तव इंद्रियसुखाची इच्छा कमी व्हावी अर्थ इच्छा असेल तर त्या सुखाचा त्यागच केला पाहिजे तेव्हांच इच्छा कमी होते. संसारिकसुखाचा उपभोग घेतल्यानें कर्मबन्ध होतो व संसारांत फिरावें लागते. संसारापासून मुक्त होण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यानें अज्ञा सुखाचा त्याग करून वास्तविक सुख प्राप्तीच्या उपायांचा अंगिकार केला पाहिजे. असा भगवान् सम्भवनाथांनीं उपदेश केला. याचें वर्णन या श्लोकांत केलें.

ननु मुगतादिभिरपि तत्संयोजनाय बन्धादुपदेशः कृतोऽतस्त्वमेवावादी-
रित्ययुक्तं इति चेत्तत्र, तन्मते बन्धमोक्षादेरेवासम्भवात् । एतदेवाह ।

येथें एक शंकाकार शंका करतो कीं बौद्धादिकांनीं लोकांच्या कल्याणासाठीं बन्धादिक तत्वांचा उपदेश केला असें असतां सम्भवनाथांनींच या तत्वांचा उपदेश केला असें झणजे कसे योग्य होईल ? याचें निरसन आचार्यांनीं असें केलें कीं बौद्धादिकांच्या मतामध्ये बंध मोक्ष वगैरे तत्वांची सिद्धीच होत नाहीं. यामुळे वास्तविक त्या तत्वांचा उपदेशा सम्भवतीर्थकरच आहेत. हें या श्लोकांत स्पष्टरीतीनें दाखवितात.

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतू,

बद्धश्च मुक्तश्च फलंच मुक्तेः

स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं,

नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥ १४

बन्धश्चेत्यादि । जीवस्य कर्मणा संश्लेषो बन्धः, विश्लेषो मोक्षः । चकारः परस्परसमुच्चये । तयोर्बन्धमोक्षयोः हेतू च । बन्धस्य मिथ्यात्वादिः ; मोक्षस्य हेतुः सम्यग्दर्शनादिः । न केवलमेतत्किन्त्वन्यदपि । बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तः । य एव पूर्वं बद्धः स एव पश्चान्मुक्तः तस्यैव च मुक्तेः फलं अन्यत् ज्ञानादिभक्षणसंपन्नम् । इत्येतत्सर्वं तवैव सम्भवस्यैव । कथम्भूतस्य ? स्याद्वादिनोऽनेकान्तवादिनो मते युक्तमुपपन्नं । नैकान्तदृष्टेः सुगतादिमते न,

नहि क्षणिकैकान्तवादिनो मते तद् घटते । तत्र हि अन्यो बद्धोऽन्यश्च मुच्यते क्षणिकत्वात् । अन्यस्य बन्धकारणानुष्ठानमन्यस्य च मुक्तिरिति । न पि नित्यैकान्तवादिनो मते तद् घटते । तत्र हि यदि बद्धस्तदा बद्ध एव स्यादात्मा, न मुक्तः । अथ मुक्तस्तदा मुक्त एव स्यान्न बद्धः, सर्वधैकरूपत्वात् । अन्यथा नित्यैकान्तविरोधः स्यात् । अतः सर्वधैकांतवादिमते बन्ध-मोक्षादेरनुपपत्तेः । हे नाथ स्वामिन् ! त्वमेव असि भवसि । शास्ता तत्त्वोपदेष्टा ।

मराठी अर्थः—जैनमतामध्येच बन्ध व मोक्ष या तत्त्वांची सिद्धि होतें व त्यांचीं कारणें मिथ्यादर्शनादि व सम्यग्दर्शनादिक यांचीही सिद्धि याच मतामध्ये होतें. बन्ध ह्मणजे जीवाच्या प्रदेशांचा कर्मप्रदेशांशीं अत्यंत निबिड असा संबंध होणें. व बन्धाच्या कारणांचा अभाव झाल्याने व निर्जेरा यांच्या सहाय्याने आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मापासून सर्वथा वेगळा होणें यास मोक्ष ह्मणतात. अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र या तीन गुणांची पूर्णता होते तेव्हां आत्म्यास मोक्ष प्राप्ति होते. याचप्रमाणें आत्मा बद्ध व मुक्त कसा होतो; व मोक्षाचें फल काय आहे यांची सिद्धि; हे जिनेश सम्भवनाथ, आपण प्रतिपा-

दन केलेल्या मतांमध्येच होते. क्षणजे जो आत्मा पूर्वी कर्मबद्ध होता तोच मुक्त होतो व त्याम मोक्षफल प्राप्त होतें. क्षणजे अनंत ज्ञानादि गुणांनी परिपूर्ण तो होतो. अन्य मतामध्ये या तत्वांची सिद्धि होत नाही.

सर्व पदार्थ क्षणिक आहेत असें बौद्ध क्षणतात, त्यामुळे त्यांच्या मतांत बन्ध मोक्षादिक तत्वांची सिद्धि होत नाही. जीव सर्वथा क्षणिक आहे असें मानलें तर ज्याला कर्माचा बन्ध झाला आहे तो दुसऱ्या क्षणी नाश पावतो त्यामुळे कर्माचें फल जें सुख किंवा दुःख याचा अनुभव त्याला कसचा येणार ? तसेंच बन्ध एकाला होतो व दुसराच त्यापासून मुक्त होईल. कारण मोक्षप्राप्ति होईपर्यंत पहिल्या बद्ध जीवाचें अवस्थान नसल्यामुळे कर्मापासून सुटलेला जीव दुसराच आहे असें मानावें लागेल. बंध व मोक्ष या दोन तत्वांची सिद्धि होत नसल्यामुळे त्यांच्या कारणांची सिद्धि होणें लांबच राहते.

जसें सर्वथा क्षणिक पक्षामध्ये दोष येतो तसेंच सर्वथा पदार्थांना नित्य मानणाऱ्यांच्या मतांतही या तत्वांची सिद्धि होत नाही. कारण, जो आत्मा कर्मांनी बांधला गेला तो सदैव बद्धच राहणार. त्याची कर्मापासून सुटका केव्हाच होणार नाही. जर कर्मापासून मुक्त झाला तर बन्धाचें नित्यत्व रहात नाही. बंध-तत्त्व अनित्य आहे असें क्षणावें लागेल. तात्पर्य ज्या पदार्थांची जी अवस्था आहे त्यांची ती अवस्था कायमची राहिल. त्या अवस्थेत फेरबदल होणार नाही. क्षणून मुक्तावस्था जी बन्धाचा अभाव झाल्याने प्राप्त होते ती होणार नाही, किंवा मुक्तावस्था देखील अनादिकालापासूनच जीवाची आहे असें मानावें लागेल. व अनादिकालापासून ती मुक्तावस्था जीवांची असल्यामुळे मुक्ति होण्याची जी कारणें शास्त्रांत वर्णिली

आहेत तीं सर्वे व्यर्थ ठरतील. यामुळे सर्वथा वस्तु नित्य किंवा अनित्य मानू नये. कथंचिन्नित्यानित्यात्मक वस्तु आहे असे मानावे. असे मानले असता जीवाच्या बंधावस्था व मोक्षावस्थेचीही सिद्धि होतें. व बंध व मोक्ष या दोन तत्वांची कारणे इत्यादिक पदार्थांचीही सिद्धि होते. यास्तव हे जिनेश, अशा युक्तियुक्त तत्वांचा उपदेशक आपणाशिवाय दुसरा कोण असू शकेल !

विशेषार्थः—जैनमतांमध्येच बन्धाचे व मोक्षाचे स्वरूप उत्तम रीतीने सांगितले आहे. येथे बन्धाचे स्वरूप विशेष रीतीने सांगितले असता विषयान्तर होणार नाही असे वाटतें. बन्ध झणजे जीवाच्या प्रदेशामध्ये कर्मांचे प्रदेश मिसळणे. ज्यावेळेस जीवाचा कर्माशी संबंध होतो त्यावेळेस जीव व कर्म हे आपला स्पर्शाने सोडून तिसरी अवस्था धारण करतात. जसें हळद व चुना यांचे मिश्रण झाले झणजे त्याच्यामध्ये तांबडेपणा उत्पन्न होतो. हा तांबडेपणा केवळ चुना किंवा केवळ हळद यामध्ये आढळून येत नाही. परंतु या दोन पदार्थांचा एकजीव झाल्याने अशी अवस्था दिसून येते. तेव्हां या दोन पदार्थांनीं जसा आपला स्वभाव सोडून दिला तद्वत् कर्मांचा उदयकाल आला झणजे जीव चारित्र्य गुणापासून च्युत होतो व कर्मही आपल्या स्वभावापासून च्युत होतें. व यामुळे त्या दोघापासून रागद्वेषात्मक तिसरी अवस्था होते. तेव्हां दोघेही आपआपले स्वभाव सोडतात. याचा अर्थ, जीव पुद्गल स्वरूपाने परिणत होतो व पुद्गल जीवस्वरूपाने परिणत होतें असा, समजू नये. कारण हीं दोन द्रव्ये सजातीय नाहीत तर विजातीय आहेत. जेथे सजातीयपणा असतो तेथे एक दुसऱ्याच्या स्वरूपाने परिणत होतें. जसे पाणी वायुरूपाने परिणत होतें. पाणी व वायू यांच्यामध्ये

सजातीयता आहे; अणजे पुद्गलत्वाने ही सजातीय आहेत; परंतु जीव व पुद्गल हीं दोन द्रव्ये वेगवेगळीं आहेत; त्यामुळे येथे सजातीयता नसल्यामुळे हीं परस्परांचीं स्वरूपे धारण करीत नाहींत. परंतु या दोघांच्या संश्लेषाने रागद्वेषात्मक तिसरी अवस्था होतें. रागद्वेष हे जीव व पुद्गल या दोघांची वैभाविक अवस्था आहे. रागद्वेष जीवाचा वैभाविक भाव आहे असें ज्यावेळेस आपण अणतो त्यावेळेस त्या सांगण्यांत विवक्षात असते. अर्थात् जीवाच्या अंशांच्या अपेक्षेनें रागद्वेषांना जीवाचे भाव असें अणतात. याचप्रमाणे पुद्गलांच्या अंशांच्या अपेक्षेनें रागद्वेषांना पौद्गलिकही अणतात. व यामुळेच सिद्धामध्ये त्याचा अभाव दाखविला जातो. कारण, रागद्वेष कर्मकृत नभते तर ते जीवांच्या ज्ञानादिकगुणाप्रमाणे सदैव आत्म्यामध्ये राहिले असते व सिद्धावस्थेतही यांची सत्ता दिसून आली असती. यामुळे पुद्गल व जीव यांच्या निविड संबंधाने ही अवस्था उत्पन्न होतें, व हीं दोन द्रव्ये वेगळीं झालीं यांचे पृथक्करण पूर्णपणे झाले अणजे दोघांनाही शुद्धावस्था प्राप्त होते. ही शुद्धावस्थाच मोक्ष आहे. याप्रमाणे बन्ध व मोक्ष यांचे स्वरूप आहे.

बौद्ध किंवा नैयायिक यांनीही बन्धमोक्षादिक तत्वे मानली आहेत. परंतु त्यांनी जीवादिक पदार्थ सर्वथा अणिक किंवा नित्य मानले आहेत; त्यामुळे बन्धमोक्षादिकांची उपपत्ति सिद्ध होत नाही. सर्वथा अणिक पदार्थ मानल्यामुळे तो पदार्थ अनेक अणपर्यंत राहण्यास असमर्थ असतो. त्यामुळे जो बद्ध झाला होता तोच कर्ममुक्त झाला हें अणनें युक्त होत नाही. अर्थात् बद्ध झालेला आत्मा वेगळा व मुक्त होणारा आत्मा वेगळा आहे, असें अणावे लागेल. अर्थात् एकाच चांगले किंवा वाईट कर्म केले असेल तर त्याचा भोक्ता तो न होता दुसऱ्याच

होईल. कारण, तें कर्म केल्याबरोबर त्याचा नाश झाल्यामुळे तो त्या कर्मापासून होणाऱ्या सुखदुःखाचा भोक्ता होणें शक्य नाहीं. त्याचप्रमाणें हिंसा एका जीवानें केली असल्यास तिच्या फलाचा भोक्ता दुसराच जीव आहे, असें मानावें लागेल. त्यामुळे 'अंधळा दळतो व कुत्ता पीठ खातो, या द्वयप्रमाणें कर्ता व उपभोक्ता हे एक न मानतां भिन्न मानावे लागतील. प्रतिभर्गी पदार्थाचा नाश होतो असें मानलें तर जी वस्तु आपण दुसऱ्याला उसनी दिली तिची आठवण होणार नाहीं. कारण, ती दिल्याबरोबर आपला नाश झाला व भागतेवेळेस आपण नवीनच आहोत. यामुळे आपण ती वस्तु दिली नाहीं असें ठरेल व त्या वस्तुची आपणास स्मृति ही राहणार नाहीं. आपण जें शिकलो तेंही लक्षांत राहणार नाहीं. इत्यादिक दोष उत्पन्न होतात. यामुळे बन्ध मोक्षादि पदार्थाची सिद्धि श्रणिकवादाचा स्वीकार केल्यास होत नाहीं. तसेंच पदार्थ सर्वथा नित्य मानलें तरी बंधमोक्षादि तत्त्वांची सिद्धि होत नाहीं. यासाठीं सम्भवनाथ जिनेश्वरांनीं कथंचिन्नित्यानित्यात्मक तत्त्वांचा उपदेश केला आहे. अशा रीतीनें तत्त्वे मानलीं झणजे कोणताही दोष येत नाहीं.

स्तोता स्वान्मन औद्धत्यं परिहरन्नाह ।

आतां स्तुतेकर आपली लघुता प्रदर्शित करतान.

शक्रोऽप्यशक्तस्तत्र पुण्यकीर्तेः

स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशोऽज्ञः ॥

तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मो

ममार्थ देयाः शिवतातिमुच्चैः ॥ १५ ॥

शक्रोऽपीत्यादि । शक्रः इंद्रः सोपि अबधिज्ञानसंपन्नोऽपि सकलश्रुतधरोऽपि अशक्रोऽसमर्थः । कथम्भूतः ? स्तुत्यां स्तवने प्रवृत्तः सन् ।

कस्य ? तव सम्भवतीर्थकरदेवस्य । कथम्भूतस्य ? पुण्यकीर्त्तः पु-
ण्या प्रशस्ना निर्मला कीर्त्तिः स्वर्गाविर्वाणी वा, कीर्त्यते प्रतिपाद्यते जीवा-
दोऽर्था ययेति व्युत्पत्तेः । पुण्याय वा पुण्यनिमित्तं कीर्त्तिः कीर्तनं स्तु-
तिर्यस्य । किमु किं पुनः । मादृशो गनुष्यमात्रः । कथंभूतः ? अज्ञोऽय-
ध्यादिविशिष्टज्ञानविकलः शक्तो भविष्यति । तथापि अदत्तेनापि मया ।
भक्त्या अनुरागेण स्तुतयःदपद्यः । पादावेव पद्मौ । स्तुतौ पादाब्जौ
यस्य । । गुणैः गुणवद्विर्वपते समाश्रयणे इत्यर्थः तस्य संबोधनमर्थः ।
मम स्तावकस्य । देयाः दद्याः त्वं भवन् । कां ? शिवताति । तावृ-
संतानपालनयोः । तावन् तानिः । शिवस्य सौख्यस्य तातिः संतानः
शिवतातिः, तां । उच्चैः परमतिशयप्राप्तं । मोक्षसौख्यसंतानिकार-
मित्यर्थः ।

तृतीयः भयम्भुः समानः ।

मराठी अर्थः—अनंत ज्ञानादि गुणसंपन्न गणधरादि ऋ-
क्षिप्रेठांनीं पूज्य अशा जिना, निर्मल कीर्त्तिम धारण करणाऱ्या
किंवा जीवादिक पदार्थांचें वर्णन करणाऱ्या दिव्य ध्वनीला
धारण करणाऱ्या, आपली स्तुति करण्यास अवधिज्ञानसंपन्न
व सकल श्रुतज्ञानी असा इंद्र देखील असमर्थ आहे. तेव्हां अव-
धिज्ञानरहित व उत्कृष्ट श्रुतज्ञान विकल असा मी आपलें स्तवन
करण्यास समर्थ कसा बरें होईन ? तथापि भक्तीनें आपल्या
गुणावरील प्रेमानें मी दोन चार वेळ्यावाकळ्या शब्दांनीं आप-
ल्या पदकमलांची स्तुति केली आहे. हे जिनेश सम्भवनाथ
आपण मला उत्कृष्ट अशा अनंत मोक्षसुखाची प्राप्ति करून
घावी.

भावार्थः—स्तुतिकारांनीं या श्लोकांत आपली लघुता
दाखविली आहे. ते क्षणवात; जिना, तुझी स्तुति करण्यास इंद्र

देखील असमर्थ आहे. मी पापरानें तुझी स्तुति काय करावी, तथापि मी भक्तिवश होऊन तुझी स्तुति केली आहे. आपलें पांडित्य आपली विद्वत्ता प्रदर्शित करावी क्षणून तुझी स्तुति मी केली नाही. गणधर चार ज्ञानाचे धारक असतात. ते देखील तुझी स्तुति करूं शकले नाहीत तेव्हां मी तुझ्या अनंत गुणांचें वर्णन कसा करूं शकेन. तात्पर्य तुझें गुणवर्णन करण्यास मी समर्थ नाही.

याप्रमाणें सम्भवनाथ नीर्थकराची
स्तुति समाप्त झाली.

अभिनन्दन जिनस्तुतिः ।

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् ।

दयावधूं क्षान्तिसखीमशिश्रयत ॥

समाधितंत्रस्तदुपोपपत्तये ।

द्वयेन नैर्ग्रन्थ्यगुणेन चायुजत् ॥

गुणाभिनन्दादिति । भवान् चतुर्थतीर्थकरदेवोऽभिनन्दनोऽभिनन्दननामा । कस्माद् ? गुणाभिनन्दात् गुणानां अन्तरङ्गान्तज्ञानादीनां बहिश्च सकललक्ष्यादीनां अभिनन्दोऽभिवृद्धिस्तस्मात् । उत्पन्ने हि भगवति सकलप्राणिनां ज्ञानादयः सकलसंपदश्च वृद्धिगता इति । इत्यमेतल्लब्धनामा भवान् किं कृतवान् ? अशिश्रयत् समाश्रितवान् । कां ? दयावधूं दयैव बधुः प्रियतमा । कथम्भूतां ? क्षान्तिसखीं । क्षान्तिः क्षमा सखी यस्यास्तां । अनेन सुगतस्य मातुंदरं विपाद्य निर्गतस्य ईश्वरस्यच त्रिपुरदाहादौ प्रवृत्तस्य क्षान्तिदययोरभावादाप्तत्वं प्रत्याख्यातम् । ततः किंविशिष्टोऽसौ सम्पन्नः ? समाधितन्त्रः धर्म्यं शुक्लं च ध्यानं समाधिः स तंत्रं प्रधानं यस्य यदि वा तत्तंत्रोसौ । तदा किमिति नैर्ग्रन्थ्ये कृतादर इत्याह तदित्यादि । तस्य समाधेरुपपत्तिर्ब्रह्मना तस्यैव तदुपोपपत्तये । 'प्रो-

पोत्ममां पादपूरणे ' इति द्वित्रं । अयुज्यक्तः । केन ? नैर्ग्रन्ध्यगुणेनः
कथम्भूतेन ? इत्येन बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहत्यागरूपेण । अनेन श्वेतपटा
प्रत्युक्तः । परिग्रहवतां एकाग्रतालक्षणध्यानानुरपत्तेः, परिग्रहस्य व्य-
ग्रताहेतुत्वप्रहात् ।

मराठी अर्थ:-चौध्या तीर्थकरांचें अभिनंदन हें नांव
सार्थक होतें. कारण भगवान् स्वतः अंतरंग ज्ञानादि गुणांनीं
व बाहेरील इहलौकिक ऐश्वर्यांनीं युक्त होते. एवढेच नव्हे तर
ज्यावेळेस भगवान् अभिनंदन तीर्थकरांचा जन्म झाला त्यावेळे-
स सर्व लोकांचे ज्ञानादिक गुण वाढले व ते ऐश्वर्यसंपन्न झाले.
यामुळे भगवंतांचें अभिनंदन हें नांव सार्थक योग्य होतें. कारण,
अभि क्षणजे सर्व बाजूंनीं, सर्व तऱ्हेनें नंदन क्षणजे वाढलेले; क्ष-
णजे सर्व तऱ्हेनें ज्ञानादिक गुणांची व ऐश्वर्याची ज्यांनीं उन्नति
केली आहे असा अर्थ या शब्दाचा होतो. यामुळे त्यांचें नांव
सार्थक होतें. अशा भगवंतांनीं क्षमा जिची प्रियसखी आहे
अशा दयारूपी प्रियतमेचें पाणिग्रहण केलें. यावरून भगवान्
सर्व प्राणिमात्रावर दया करणारे व क्षमाशील होते. तसेंच या
अभिप्रायावरून सुगत, महादेव व विष्णु वगैरे देवतांना दया
व क्षमा नव्हती हें सिद्ध होतें. बुद्धानें जन्मल्याबरोबर आपल्या
आईला मारून टाकलें. यावरून तो निर्दय होता. महादेवानें
त्रिपुर नांवाच्या राक्षसाची आकाशांत रचलेली तीन सुंदर श-
हरे जाळली. यावरून त्याचें अंतःकरण निर्दयी व अभमायुक्त
होतें हें सिद्ध होतें. तसेंच विष्णुनेंही पुष्कळ राक्षसांचा नाश
केला. नृसिंहावतार धारण करून हिरण्यकशिपूचें वधःस्थल
विदीर्ण केलें. यामुळे या तीर्थांच्या ठिकाणीं देवपणाला उचित
असें गुण नाहींत. यास्तव यांना देव समजून यांची पूजा करूं
नये. तसेंच कर्मांचा नाश करण्याकरितां धर्मध्यान व शुरुध्यान

या दोहोंचा भगवंतानीं आश्रय केला. व या दोन ध्यानांची सिद्धि होण्याकरितां बाह्याभ्यंतर सर्व परिग्रहांचा त्यानीं त्याग केला.

भावार्थः—अभिनंदन तीर्थकरांनीं धर्मध्यान व शुक्लध्यानाची प्राप्ति व्हावी क्षणून उभय परिग्रहांचा त्याग केला. सर्व प्राण्यावर क्षमा व दयाही धारण केली. येथें परिग्रहांचा त्याग केला ही विशेष महत्वाची गोष्ट आहे. याचें कारण हें आहे कीं परिग्रहापासून संक्लेश परिणाम होतात. इच्छा वाढत जातें व जोपर्यंत इच्छा आहे तोपर्यंत संसारांतून मुक्तता होणें शक्य नाहीं. परन्तु श्वेताम्बरांनीं परिग्रह धारण केल्यापासून मुक्ति प्राप्त होते असें झटलें आहे. परन्तु त्यांचें हें क्षणें योग्य नाहीं. कारण परिग्रह धारण करणाऱ्या मनुष्यांचें चित्त एकाच पदार्थाकडे केव्हांही लागत नसल्यामुळे त्यांना धर्म्य व शुक्ल ध्यानाची प्राप्ति होत नाहीं. कारण, परिग्रहांनीं व्याकुलता उत्पन्न होते. परिग्रह धारण केल्यामुळे परमशुक्लध्यानाची प्राप्ति होत नाहीं व परिग्रह धारण केल्यापासून बराच त्रास सोसावा लागतो. हें विद्यानन्द आचार्यांनीं एका श्लोकांत स्पष्ट रीतीनें दाखविलें आहे. तो श्लोक असाः—

परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापद्यते ।

प्रकोपपरिहिंसने च परुषानूतव्याहती ॥

ममत्वमथ चौरतः स्वमनसश्च विभ्रान्तता ।

कुतो हि कलुषात्मनां परमशुक्लसद्ग्यानता ॥ १ ॥

अर्थः—परिग्रह बाळगणाऱ्यांना चोरापासून अवश्य भीति उत्पन्न होते. व आपल्या वस्तु चोरणाऱ्यावर अतिशय क्रोध उत्पन्न होतो. चोर सांपडला असतां आपण त्याला मारतो. परिग्रहांची प्राप्ति व्हावी, यासाठीं मनुष्य खोटे देखील बोलतो.

परिग्रहावर अतिशय प्रेम उत्पन्न होतें. व चोर माझ्या वस्तु चोरून तर नेणार नाहीत ना ! अशा तऱ्हेच्या चिन्तेने त्याचें मन सदैव व्याकुल असतें. तेव्हां व्याकुल झालेल्या माणसाला परम शुक्ल ध्यानाची प्राप्ति कशी बरें होईल !

यामुळें मुनि तिळमात्र देखील परिग्रह आपल्याजवळ ठेवीत नाहीत. त्यांनीं एखादी लंगोटी जरी ठेविली तरी तिच्या पासून त्यांना बरेच त्रास सोसावे लागतील. ती मळाली असतां धुवावी लागेल; त्यामुळें जलकायिक जीवांची हिंसा होईल. एखाद्यावेळेस चोरानें चोरून नेल्यास मनामध्ये वाईट वाटण्याचा सम्भव आहे. ती मिळण्यासाठीं श्रावकलोकापाशीं तोंड वेगाड्याचा प्रसंग आल्यामुळें अयाचकवृत्तीला तिलाञ्जलि देणें भाग पडेल. आणि हमेशा लंगोटीवर प्रेम उत्पन्न झाल्यामुळें शुक्लध्यानाची प्राप्ति होणार नाही. क्षणून त्यांना दिशा हेंच वस्त्र आहे. याचप्रमाणें आहार करण्यासाठीं आपल्याजवळ ते कोणतेंच पात्र ठेवीत नाहीत. कारण, पात्र ठेवल्यापासून देखील बरेच दोष उत्पन्न होतात. व पाणिपात्राहारवृत्ति सोडून द्यावी लागेल. पात्रामध्ये भोजन केल्यास काय दोष उत्पन्न होतो, याचेंही वर्णन विद्यानन्द स्वामीनें मजेदार केलेलें आहे. तें असें : —

स्वभाजनगतेषु पेयपरिभोज्यवस्तुष्वभी ।

यदा प्रतिनिरीक्षितास्तनुभृतः सुसूक्ष्मात्मिकाः ।

तदा क्वचिदपोज्झने मरणमेव तेषां भवे-

दधाप्यभिनिरोधनं बहुतरात्मसम्पूच्छनम् ॥ १ ॥

दिगम्बरतया स्थिताः स्वमुज्जमोजिनो ये सदा ।

प्रमादरहिताशयाः प्रचुरजीवहत्याःपि ॥

न बन्धकलमागिनस्त इति गम्यते येन ते ।

प्रवृत्तमनुविभ्रति स्वबलयोग्यमद्याप्यमी ॥

अर्थः—मुनीनां आपल्याजवळ पात्र ठेविले तर त्यांत पिण्याचे व खाण्याचे पदार्थ बराच काल राहिल्यामुळे त्या पदार्थांत सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जंतूंची उत्पत्ति होते. व त्यांतून पदार्थ टाकून दिल्यास त्या सर्व जंतूंचा नाश झाल्यामुळे मुनींना हिंसेचें पातक अवश्य लागणार. कदाचित् त्या पदार्थापासून ते जंतु वेगळे केले तरी त्या पदार्थापासून पुनः सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जंतु उत्पन्न होण्याचें रोकलें जाणार नाही. यास्तव मुनि आपल्या जवळपात्र परिग्रह विलकुल ठेवीत नाहीत. मुनि दिगंबर असतात व ते उभे राहून आजन्म पाणि पुटाहारी असतात. व हमेशा त्यांचें अंतःकरण पंथरा प्रमादांनीं रहित असतें. यामुळे त्यांच्या हातून हिंसा घडली तरी तिच्यापासून पातकाचा बन्ध होत नाही. झाला तरी त्यापासून सुख किंवा दुःख हें त्यांना भोगावें लागत नाही. कारण, ते यन्नाचारपूर्वक वागत असतात यामुळे हिंसेपासून कर्माचा बन्ध झाला तरी त्यापासून दुःख होत नाही. ईर्यापिथिक कर्माचा जरी त्यांना बंध होतो तरी त्या बन्धामध्ये स्थिति व फल देण्याची शक्ति नसते. जसें वाळलेल्या भिंतीवर दगड फेकला तरी तो त्या भिंतीत रुतून बसत नाही. परंतु तो जसा पुनः खाली पडतो, त्याचप्रमाणें ईर्यापिथिक कर्मामध्ये प्रकृति प्रदेश रूपानें परिणत होण्याची शक्ति असतें. तें कर्म आत्म्यामध्ये फार काल टिकून रहात नाही व त्यामध्ये फलदान शक्तिही नसते. यामुळे प्रमाद रहित होऊन चारित्र धारण करीत असतात. या कलिकालामध्ये देखील आपल्या शक्तिस अनुसरून योग्य असे चारित्र मुनीश्वर धारण करितात. एवढ्या विवेचनावरून परिग्रह धारण केल्यापासून धन्यध्यान व शुद्धध्यान हें सिद्ध होत नाही. हें व्यक्त झालें.

यामुळे मुनींनी परिग्रह धारण केला तरी मुक्ति प्राप्त होते हे श्रे-
तांबरांचे क्षणें अनुचित आहे हे सिद्ध होतें.

दयावधू समाश्रित्य भगवान् लोके किं कृतवानित्याह ।

दयारूपी प्रियतमेचें पाणिग्रहण करून भगवान् अभिनंदनांनीं
या लोकीं काय केलें हें स्तुतिकार सांगतात.

अचेतने तत्कृतबन्धजेऽपि,

ममेदमित्याभिनिवेशकग्रहात् ।

प्रभङ्गुरे स्थावरनिश्चयेन च,

क्षतं जगत्तत्त्वमजिग्रहह्वान् ॥ १७ ॥

अचेतनेत्यादि । जगत्तत्त्वमजिग्रहदिति सम्बन्धः । कथम्भूतं जगत् ?
क्षतं नष्टं । कुत इत्याह—अचेतने इत्यादि । अचेतने शरीरे । तत्कृतब-
न्धजेऽपि । चेतनाचेतनेन शरीरेण सह यः कृतः कर्मवशादात्मनो बन्धः
तस्माज्जातं यत्सुखदुःखादि पुत्रकलत्रादि च तस्मिन् । अपिः संभावने ।
चकारः समुच्चये । तस्मिन् योसौ ममेदं शरीरादिकमहमस्य स्वामी
इत्यभिनिवेशस्तस्मिन्भव आभिनिवेशकः स चासौ ग्रहश्च ग्रहणं । तस्मा-
त्क्षतं नष्टं जगत्प्राणिसंघातः । न केवलं एतत्स्यात् । क्षतं नष्टं । प्रभङ्गुरे
कथञ्चिदनिष्टे च स्थावरनिश्चयेन च नित्यत्वाध्यवसायेन च क्षतं जगत् ।
अतस्तत्त्वं यथवर्जवादिस्वरूपं । अजिग्रहद् प्राहितवान्भवानभिन-
न्दनस्वामी ।

मराठी अर्थः—अचेतन पदार्थांमध्ये हा माझा आहे व मी
यांचा स्वामी आहे. अशा तऱ्हेचा जो मिथ्याभिमान—मिथ्या
प्रीति उत्पन्न होते इच्या योगानें सर्व लोक त्या पदार्थांचें ग्र-
हण करतात. तसेंच अचेतन जें कर्म व शरीर यांच्या साहा-
यानें उत्पन्न झालेल्या रागद्वेषाच्या स्वाधीन होऊन पुत्रमित्र
कलत्रादिक पदार्थांमध्ये अतिशय स्नेह उत्पन्न होतो. त्यामुळे ते

आत्म्यापासून भिन्न असून देखील त्यांच्यावर मिथ्या ममत्व-
बुद्धि उत्पन्न होते. व यौवन, घनादिक क्षणिक पदार्थामध्ये
हे स्थिर आहेत असे मिथ्याज्ञान होतें. यामुळे हें जग भ्रान्त
झालें होतें, मूढ झालें होतें. परन्तु भगवान् अभिनन्दन जिनानें
दयेनें प्रेरित होऊन सत्य तत्वाचा या जगाला उपदेश केला.
स्वरा मार्ग जगास दाखऊन दिला. व भगवान् अभिनन्दनानें
जगाचा उद्धार केला.

भावार्थः—कावीळ रोग झालेल्या मनुष्यास सगळे पदार्थ
पिवळे दिसतात. किंवा धोतरा ज्यानें खाल्ला आहे अशा मनु-
ष्यास चोहोंकडे सोनेच सोने दिखू लागतें. तद्वत् मिथ्याज्ञाना-
च्या योगानें पदार्थांचें वास्तविक ज्ञान होत नाहींत. त्यामुळे
आपल्यापासून स्वरूपानें भिन्न असलेल्या शरीर, स्त्रीपुत्रादि
पदार्थामध्ये आपलेपणा उत्पन्न होतो. परन्तु विचार केला अ-
सतां ते आपल्यापासून भिन्न आहेत त्यामध्ये आपलेपणाची
कल्पना चुकीची आहे. कारण, आत्म्याचे जे ज्ञानदर्शनादिक
गुण आहेत त्यामध्ये आत्मकल्पना होणें योग्य आहे. कारण,
आत्म्यांशीं त्यांचा अविनाभाव सम्बन्ध आहे. त्यांचा कधींच
वियोग होत नाहीं. आणि शरीरादिक बाह्य पदार्थ आत्म्यापा-
सून वियुक्त होतात; यामुळे त्यांच्यामध्ये ममत्वकल्पना चुकीची
आहे. त्याचप्रमाणें कर्मजन्य जो उपाधिभाव जीवास प्राप्त होतो
त्यानें जीवाच्या ठिकाणीं अहंकार उत्पन्न होतो त्यायोगें, मी
राजा आहे, मी श्रीमान् आहे, मी गोरा आहे अशी कल्पना
उत्पन्न होते. तेव्हां हें सर्व मिथ्याज्ञान आहे. ममत्व व अहं-
कार यांची लक्षणे नागसेन आचार्यांनीं अशीं सांगितली आहेत.

शश्वदनात्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु ।

आत्मीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा देहः ॥ १ ॥

ये कर्मकृता भावाः परमार्थनयेन चात्मनो भिन्नाः ।

तत्रात्माभिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा नृपतिः ॥२॥

अर्थः—बिलकूल आत्म्यापासून भिन्न असलेल्या शरीर स्त्री मित पुत्रादि पदार्थांमध्ये, जे पुण्योदयानें प्राप्त झाले आहेत त्यामध्ये हे माझे आहेत अशी कल्पना होते. या कल्पनेला म-
मत्व क्षणतात. जसें हा माझा देह आहे. ही माझी बायको आहे. इत्यादि.

तसेंच शुभकर्माच्या उदयानें उत्पन्न होणाऱ्या पर्यायाम-
ध्ये अहंबुद्धि उत्पन्न होते. निश्चयनयानें पाहिलें असतां कर्म-
जन्य भाव-पर्याय आत्म्यापासून अगदींच वेगळे आहेत. त्यांचा
आत्म्यांशी बिलकूल संबंध नाही. तथापि आत्मा मोहवश हो-
ऊन त्यामध्ये अहंबुद्धि धारण करतो. जसें, मी राजा आहे.
चांस अहंकार क्षणतात. आतां येथे राजेपणा हा भाव शुभकर्मा-
दयानें उत्पन्न झाला आहे. वास्तविक विचार केला असतां
आत्मा राजा नाही, रंक नाही, काळा गोरा इत्यादि वर्णयुक्त
नाहीं. हें आत्म्याचें स्वरूपच नव्हें. यास्तव यामध्ये जो अहं-
पणा उत्पन्न होतो तो खोटा आहे. यांच्या योगानें आत्म्याला
बंध होतो. कारण मोहनीय कर्माच्या योगानें बंध होतो व त्या
मोहास हे मिथ्याज्ञान देखील साहाय्य करितें. झगून अज्ञान-
मिथ्याज्ञान हें देखील बन्धास कारण आहे. यामुळें भगवान्
अभिनन्दन तीर्थकरांनीं अज्ञानमूढ झालेल्या लोकांचा उद्धार
करावा झणून स्वऱ्या तत्वाचा उपदेश केला व त्यांचा अज्ञा-
नांधकार दूर केला व स्वऱ्या तत्वांचें लोकाकडून ग्रहण करविलें.

भगवानभिनन्दनस्वामी केन रूपेण तत्त्वमजिग्रहदित्याह।

अभिनन्दन तीर्थकरांनीं कोणत्या रीतीनें स्वऱ्या तत्वांचें ग्रहण
करविलें हें स्तुतिकार सांगतात.

क्षुदादिदुःखप्रतिकारतः स्थिति-

नचेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसौख्यतः ।

ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो—

रितीदमित्थं भगवान्व्यजिज्ञपत् ॥१८॥

क्षुदादीत्यादि । क्षुद् बुभुक्षा आर्द्रिष्य पिपासादेस्तदेव दुःखं तस्मा-
द्वा दुःखं तस्य प्रतीकारो भोजनादिना उपशमनं तृप्तिमुखोत्पाद इत्यर्थः
तस्मात्ततः । स्थितिः देहदेहिनोस्तृप्तिमुखसमन्वितयोः सर्वदा अवस्था-
नं । नच नैव । कुतः ? पुनरपि क्षुदादिपीडोपलम्भात् । तर्हि मनोहरूप-
शब्दादिविषयप्रभवसुखात्तयोः सुखेनावस्थानं भविष्यतीत्याह नचेत्यादि ।
इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि, अर्थास्तद्विषयाः स्पर्शादयः तेभ्यः प्रभवत्युपपद्यते
इतीन्द्रियार्थप्रभवं तच्च तदल्पसौख्यं च सुखलघुमात्रं । तस्मात्ततः । नच
नैव स्थितिः सुखेनावस्थानं देहदेहिनोरिति सम्बन्धः । यत एव ततः
धारणाद्गुण उपकारो नास्ति च न विद्यते एव क्षुदादिप्रतिकारादि-
भ्यः । कयोः ? देहदेहिनोः । इति हेतोः । एवमिदं जगत् इत्थमनेन
प्रकारेण । भगवानभिनन्दनस्तीर्थकरदेवः व्यजिज्ञपत् ज्ञापितवान् ॥

भराठी अर्थ-आत्मा व देह यांस भूक तहान इत्यादिका-
पासून होत असलेली पीडा जेवण्याने किंवा पाणी प्याल्याने
नाहींशी होत नाही. यांच्यापासून देह व आत्मा यांचे काय-
मचे रक्षण होत नाही. जेवल्यापासून भूक मिटते व सुख होते;
परन्तु ते सुख फार वेळपर्यन्त टिकून रहात नाही. तहान ला-
गली असतां तिच्या शमनार्थ पाणी प्याले गेले तरी पुनः
काही वेळाने तहान लागतेच. तेव्हा एकदा भोजन केल्याने
किंवा एकदा पाणी प्याल्याने जन्मभर भोजन व पाणी न मि-
ळाले तरी देह व आत्मा यांचे संरक्षण होऊ शकणार नाही.
इन्द्रियजनित स्पर्शादि सौख्यापासून देह व आत्मा यांची पूर्ण

तृप्ति होत नाही. कारण, जोपर्यन्त सुखसामग्री आहे तोपर्यन्त देह व आत्मा यांना सुख होतें. व त्यांचा अभाव झाला क्षणजे पुनः देह व आत्मा यांना दुःख भोगावें लागतें. तात्पर्य, इन्द्रियजनित सुखामध्ये देह व आत्मा यांना कायमचें सुखी करण्याची शक्ति नाही. याचें कारण हें आहे कीं इन्द्रियजन्य सुखच मुळीं टिकाऊ नाही. तेव्हां तें आत्म्याला व देहाला कायमचें सुखी कसें करूं शकेल ? यामुळे भोज्य पदार्थ व इंद्रियजन्य स्पर्शादि सुख यापासून आत्मा व देह यांच्यावर कोणताच उपकार होत नाही असा भगवान् अभिनंदन तीर्थकरांनीं आपल्या सर्व भव्यांना आपल्या मधुर व हितकर वाणीनें उपदेश केला.

भावार्थः—इंद्रियजन्य सुखामध्ये पूर्ण तृप्ति करण्याची शक्तिच नाही. तें सुख वरचेवर इच्छेला उत्पन्न करतें. जरी इंद्रियजन्य सुखापासून थोडासा आनंद मिळतो तरी तो लौकरच विलयाला जाऊन दुःखाचा भडका होतो. जसें, गुरूज किंवा गजकर्ण खाजविण्यामध्ये प्रथमतः आनंद वाटतो परंतु जेव्हां आंतून रक्त निघूं लागतें त्यावेळेस तो सारा आनंद पार नाहीसा होतो व दुःसह वेदना होऊं लागतात. याचप्रमाणें विषयोपभोगांचा अनुभव घेतांना सुख झालें तरी त्यापासून परिणामी दुःखा दत्त झणून पुढें उभें राहतें. संसारिक सुख वास्तविक दुःख आहे. कारण, हें आत्म्यापासून उत्पन्न झालेलें नसतें, कर्मजन्य आहे. याचा उपभोग घेतेवेळेस अनेक संकटें येतात. हें कर्मबन्धास कारण आहे. यामुळे याला दुःखच झटलें पाहिजे. याच आशयाची प्रवचनसार ग्रंथामध्ये एक गाथा आहे. ती अशीः—

सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बन्धकारणं विसमं ।

जं इंदियेहि लब्धं तं सुखं दुःखमेव तदा ॥ १ ॥

यामुळे संसारिक सुखानुभवापासून तृप्ति न होता तृष्णा घाटत जाते. इंद्र चक्रवर्ती इत्यादि पुण्यशाली जीवांना देखील जे सुख होते त्यापासून त्यांचीही तृष्णा घाटत जातेच. यामुळे त्यांना देखील वास्तविक सुख नाही. जर त्यांना वास्तविक सुख मिळते तर त्यांना वारंवार विषय सेवनांत प्रयत्न करावा लागला नसता. या एवढ्या विवेचनावरून हे ठरले की देह व आत्मा यांच्यावर इंद्रिय सुखापासून कोणताच उपकार होत नाही उलट दुःख मात्र होते, यासाठी विषयसुख हे दुःखच आहे. याला सुख समजणे ही भ्रंति आहे. या सुखाचा त्याग करा असा भगवान् अभिनंदनांनी जीवांना उपदेश केला.

इदं च परमकारुणिको भगवान् जगदुपकारार्थमवादीदित्याह ।

परम दयाळू भगवान अभिनंदनांनीं आणखी जगाच्या कल्याणा-
साठी जो उपदेश केला त्याचें वर्णन स्तुतिकार सांगतात.

जनोतिलोलोप्यनुबन्धदोषतो,

भयादकार्येष्विह न प्रवर्तते ।

इहाप्यमुत्राप्यनुबन्धदोषवित्,

कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत् ॥१९॥

जनोत्तिलोलो इत्यादि । जनो लोकोऽतिलो, लोप्यतिविषयासक्तोऽपि अनुबंधः आसक्तिः । स एव दोष ऐहिकपारत्रिकापायहेतुत्वात् । तस्मिन् अनुबंधदोषतः । परमासक्तिवशादपि । अकार्येषु । अकृत्येषु परस्त्रीगमनादिषु । इह लोके न प्रवर्तते । कस्मद्भयाद्जादित्रापात् । यस्तु जन इहाप्यस्मिन्नपि जन्मनि । अमुत्रापि च । परलोकेऽपि च । अनुबंधदोषवित् विषयासक्तिदोषवेदकः । स कथं सुखे वैषयिके संसृजति संबंधमपयातीति इदमपि चात्रवीदु उक्तवान् ।

भराठी अर्थः—पंचेन्द्रियांच्या विषयामध्ये गहून जाणें हा दोष आहे. कारण या दोषामुळे इहलोकीं व परलोकीं दुःखें भोगावीं लागतात. आसक्ति त्या दुःखाला कारण आहे. तेव्हां सर्व जीवांच्या ठिकाणीं विषय सेवन करण्याची तीव्र लालसा असूनही या लोकीं राजा, धर्म, कुलीनता इत्यादिकांची भीति मनांत जागृत असल्यामुळे त्या विषयाकडे त्यांची अन्याय प्रवृत्ति होत नाही. तेव्हां विषयास्तक्त माणसांची धर्मादिकांच्या भीतिमुळे विषयसेवनीं प्रवृत्ति जर दिसून येत नाही तर ज्याला विषय सेवनापासून उत्पन्न होणारे दोष सूर्य प्रकाशाप्रमाणें अतिशय स्पष्ट दिसत आहेत असा चांगला मनुष्य वैषयिक सुखाला विलगून न राहिल काय ? याप्रमाणें भगवान् अभिनंदन जिनांनीं भव्यांना उपदेश केला.

अत्रैवानुबन्धदोषांतरं दर्शयन्नाह ।

विषयासक्तिपासून असून कोणतें दोष उद्भवतात याचा भगवान् निर्देश करितात.

स चानुबन्धोस्य जनस्य तापकृत्

तृषोभिवृद्धिः सुखतो नच स्थितिः ।

इति प्रभो लोकहितं यतो मतं

ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥ ५ ॥

स चानुबन्ध इत्यादि । चकारो भिन्नप्रक्रमे तृषोभिवृद्धिरित्यस्यानंतरं द्रष्टव्यः । सोनंतरोक्तोऽनुबन्धो विषयासक्तिः । अस्यातिलोळस्य जनस्य तापकृत् क्लेशप्रदः । न केवलमनुबन्धस्तापकस्तृषोभिवृद्धिश्च । यावति स्यादिविषये स्वर्णाद्यर्थे वा आसक्तिः अभिलाषानुबन्धः संजातस्तस्मिन्संपन्नेऽपि इतोऽप्यपरं यदि स्यात्तत्तोऽपरमित्युत्तरोत्तराकांक्षा तृषोभिवृद्धिः । सा च तापिका । तदलाभे तत्प्राप्त्यर्थं तदलाभे तत्संरक्षणार्थं च सं-

तापप्रबंधस्य प्रवृत्तेः । ननु विषयसुखं प्राप्य संतापविबर्जिता जनस्य स्थिति-
र्भविष्यति इत्याह, सुखतो न च स्थितिः । मुख्यतः सम्प्राप्तविषयसु-
खलवात् अस्य जनस्य न च नैव स्थितिः सुखेनावस्थानं पुनः संताप-
प्रबंधप्रवृत्तेः । इति एवं । प्रभोऽभिनंदन स्वामिन् । लोकहितं लोके-
भ्यो हितं उपकारकं यतो यस्मात्कारणात्त्वदीयं मतं । ततः कारणाद्भ-
षानेव गतिः शरणं । सतां विवेकिनां मुक्त्यर्थिनां । मतः सद्भिरभिप्रेत
इत्यर्थः । मतिबुद्धिपूजार्थाच्चेति सम्प्रति क्तः तद्योगे सतामित्यत्र ' भ-
वती ' ल्यनेन कर्तृता । कर्तरि ता ।

चतुर्थः स्वयम्भूः समाप्तः ।

मराठी अर्थः—संसारी लोकांच्यामागे लागलेली ही विष-
याभिलाषा त्यांना दुःख देते. इतकेंच नव्हे तर या विषयाशे-
पाखून उत्तरोत्तर इच्छा वाढत जाते. द्रव्य, घर व सुंदर स्त्री
एतद्विषयक इच्छा उत्तरोत्तर ते पदार्थ मिळाले असता वाढत
जाते व त्यामुळे समाधान रहात नाही अणून दुःख होते. जे
विषयभोगाचे पदार्थ आपल्याला मिळाले नसतात ते मिळ-
विण्यासाठी आपली सारखी धडपड चाललेली असते. यामुळे
ही दुःख होते व ते पदार्थ मिळाले असता त्यांचे संरक्षण कर-
ण्याची चिंता हमेशा उत्पन्न होते. यामुळे विषयाशा दुःखद
आहे हे सिद्ध होते. तसेच थोड्याशा वैषयिक सुखाची प्राप्ति
झाली अणजे संसारी जीव कायमचे सुखी होतात असेही
नाही. पुनः त्यांना अभिलाषेपाखून दुःख होऊ लागतेच. या-
साठी हे प्रभो ! आपले सर्व जनांचे कल्याण करणारे मत आहे
अणून सर्व विवेकी जीवांचे रक्षण करण्यास आपणच समर्थ
आहात.

तात्पर्य- विषयांच्या इच्छेपासून उत्तरेतर विषयेच्छा वाढतच जाते. व इच्छा वाढत चालली झणजे समाधानास हृदयात स्थान मिळत नाही. मनुष्य हावरा बनतो. यासाठीं भगवंतांनीं इच्छेचा त्याग करण्याचा जो उपदेश केला तोच लोकांचें कल्याण करणारा आहे. व सत्पुरुष भगवन्ताच्या मताचा आश्रय करून आपलें कल्याण करून घेतात.

याप्रमाणें अभिनंदन तीर्थकरांची स्तुति संपली ।

सुमतितीर्थकरस्तुतिः ।

उपजाति छन्दः ।

अन्वर्थसंज्ञः सुमतिर्मुनिस्त्वं

स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतम् ।

यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति

सर्वक्रियाकारकतत्त्वासिद्धिः ॥ २१ ॥

अन्वर्थसंज्ञेत्यादि । अन्वर्था अनुगतार्था संज्ञा नाम यस्यासावन्वर्थ-संज्ञो यथार्थनामेत्यर्थः । कासौ संज्ञा अनुगतार्था तस्येत्याह सुमतिरिति शोभना मतिर्यस्यासौ सुमतिः । कथम्भूतः ? मुनिः प्रत्यक्षवेदी । कथं शोभना मतिरस्य सिद्धा यतोऽन्वर्थसंज्ञत्वं स्यादित्याह स्वयमित्यादि । स्वयमात्मना भूतमंगीकृतं तत्त्वं । येन कारणेन । सुयुक्तिनीतं शोभना युक्त-रूपपत्तिः सुयुक्तिः तया आनीतं प्रणीतं तस्यां वा नीतं प्रापितं । अनेक-धर्मात्मकं जीवादितत्त्वं विवक्षिताविवक्षितधर्मगुणप्रधानभावेन प्रतिपादितं प्रमाणगोचरचारितया वा व्यवस्थापितमित्यर्थः । न केवलं एतस्मात्कारणात्त्वं सुमतिः किंत्वेतस्मादपीत्याह । यतश्च यस्माच्च कारणात् । शेषेषु मतेषु । त्वन्मतादन्येषु मतेषु नास्ति न विद्यते । कासौ इत्याह सर्वेत्यादि । क्रियाश्च कारकाणि च । सर्वाणि च तानि क्रियाकारकाणि च तेषां तत्त्वं स्व-

रूपं । तस्य सिद्धिरूपः तिर्ज्ञातिर्वा । नहि क्षणिकैकान्ते उत्पत्तिर्घटते कारणत्वेन अभिमतक्षणस्य क्षणिकत्वेन सर्वथा नष्टत्वात् । कार्यत्वेनाभिमत-
क्षणस्य च सर्वथाऽलब्धात्मलाभतया असत्त्वात् । न चासत् खरविपा-
णतुल्यं कस्यचित्कारणं कार्यं वा युक्तं अतिप्रसंगात् । नापि नित्यैकान्ते
सा घटते । सर्वथा अविकारिणः खपुष्पवत्कार्यकारणभावाभावात् तत्र उत्प-
त्यनुपपत्तेः । अत एव ज्ञप्तिरापि क्षणिकाद्यैकान्ते दुर्घटा । उत्पन्नं हि प्र-
माणं ज्ञापकं भवति । न तदेकान्ते उत्पत्तिः सम्भवतीत्युक्तं ।

मराठी अर्थः—प्रत्यक्षज्ञानी अशा सुमति तीर्थकराचें नांव अगदीं अन्वर्थ होतें. कारण, सुमति क्षणजे चांगली—वस्तुस्वरूपास यथार्थ जाणणारी आहे बुद्धि ज्याची तो. असा अर्थ या सुमति शब्दाचा आहे. व हे जिनपति प्रत्यक्षवेदी असल्यामुळें यांना हें सुमति असें नांव अगदीं योग्य होतें. तसेंच यांनीं ज्या मताचा अंगिकार केला होता ज्या मताचा यांनीं प्रसार केला होता, तें मत सुयुक्ति—अखंड अशा युक्तींनीं स्थापिलें होतें. अर्थात् जीवादि पदार्थांमध्ये अनेक धर्म आहेत. परंतु वक्त्याची जो धर्म वर्णन करण्याची इच्छा असते, त्यावेळेस तो धर्म त्या पदार्थांमध्ये मुख्य रीतीनें मानला जातो व इतर धर्म त्यावेळेस गौण समजले जातात. कारण, त्यावेळेस इतर गुणांचें प्रदर्शन करण्याची वक्त्याची इच्छा नसते. अशा रीतीनें जीवादिगत धर्मांची सिद्धि होतें व ती सुयुक्तिपरिप्लुत आहे. तसेंच प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणांनींही या पदार्थांची सिद्धि होते. यामुळें सुमति जिनेश्वराचें मत उत्कृष्ट आहे हें सिद्ध होतें. तसेंच हे जिनेश दुसऱ्यांच्या मतांमध्ये बौद्ध, नैयायिक इत्यादिकांच्या सर्वथा अनित्य व नित्य पदार्थांना मानणारांच्या मतांमध्ये सर्व क्रिया व कारक यांच्या स्वरूपांची उत्पत्ति व ज्ञान होत 'नाहीं. याचें स्पष्टीकरण—बौद्ध हे

सर्वथा सर्व वस्तु क्षणिक आहेत असें प्रतिपादन करतात. यामुळे क्षणिकैकांतमतामध्ये कार्यरूप पदार्थ व कारणरूप पदार्थ या दोघांचीही सिद्धि होत नाही. कारण, आपण ज्याला कारण क्षणतो तेंही क्षणिक असल्याने कार्य उत्पन्न होण्यापूर्वी सर्वथा नाश पावतें. व कारणाचा बिलकुल नाश झाल्यामुळे कार्याची उत्पत्ति व्हावयाचीच नाही तें हमेशा गाढवाच्या शिंगाप्रमाणें असत समजलें जाईल. गाढवाचें शिंग ही वस्तु जशी जगांत नाही तद्वत कार्य देखील जगांत उत्पन्न होणार नाही. कारणाचा जर निरन्वय नाश मानला तर त्यापासून कार्याची उत्पत्ति होत नाही. तसेंच पदार्थ जर सर्वथा क्षणिक मानला तर तो कोणाचें कारण अथवा कोणाचें कार्य होउ शकत नाही. जसें गाढवाचें शिंग सर्वथा असत असल्याने तें कशाचें कार्य व कारणही होऊं शकत नाही.

नैयायिक व सांख्य हे पदार्थ नित्य मानतात. पदार्थ नित्य मानल्यानें देखील त्यामध्ये कार्यकारण भाव सिद्ध होत नाही. कारण सर्वथा नित्य पदार्थांमध्ये विकार-परिणति होत नसल्यामुळे तो पदार्थ हमेशा एकाच अवस्थेत राहील.

बौद्धमतामध्ये पदार्थांचें ज्ञानही होऊं शकत नाही. कारण; त्यांनीं ज्ञान उत्पन्न होण्यास पदार्थांना कारण मानलें आहे. पदार्थांच्या अभावीं ज्ञान होऊं शकत नाही. जसें घागर नेत्राला दिसली क्षणजे तिचें आपणास ज्ञान होतें व ती दिसली नाही तर तिचें ज्ञान होणार नाही. परंतु यांच्यामते सर्व पदार्थ क्षणिक असल्यामुळे ज्ञान होणार कसें ? पदार्थ पहिल्या क्षणी उत्पन्न झाला त्यावेळेस ज्ञान होऊं शकत नाही. पहिला क्षण त्याच्या उत्पत्तीतच नष्ट झाल्यामुळे तो ज्ञानास कारण होऊं शकत नाही; व दुसऱ्या क्षणी पदार्थ नाश पावतो यामुळेही तो पदार्थ

ज्ञानाच्या उत्पत्तीस कारण होत नाही. आणि जर ज्ञान उत्पन्न झाले तर ते पदार्थाच्या अभावीं झाल्यामुळे त्याला सत्यता येणार कशी ? व जेवढीं ज्ञाने होतील तीं सर्व पदार्थांचा नाश झाल्यावरच उत्पन्न झाल्यामुळे त्यांना प्रमाण मानता येणार नाही. यामुळे ज्ञानाची उत्पत्ति ही बौद्धाच्या मतांत सिद्ध होत नाही. यास्तव हे जिनेश आपलेंच मत सर्व पदार्थांची निर्दोष सिद्धि करणारें आहे.

तदेवमंगीकृतस्य तत्त्वस्य पुन्युक्तिनीतत्वं प्रदर्शयन्नाह ।

सुमति जिनेश्वरांनीं स्वीकारलेलें मतच सयुक्तिक आहे
असें ग्रंथकार या श्लोकांत दाखवितो.

अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं

भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम् ।

मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे

तच्छेषलोपोपि ततोऽनुपाख्यम् ॥ २२

अनेकमित्यादि । तदेव जीवादिलक्षणं तत्त्वं अनेकस्वभावं । सुखदुःखादिबालकुमारादिपर्यायापेक्षया । तदेव चैकं । सकलपर्यायान्वयार्थैकद्रव्यापेक्षया । कथम्भूतं तदनेकमेकं च स्यादित्याह भेदान्वयज्ञानमिति । भेदान्वययोर्ज्ञानं ग्राहकं प्रमाणं यत्र । जीवादितत्त्वे हि सुखादिभेदप्रतीतिर्भेदज्ञानं । सुखादौ बालकुमारादौ च स एवाहमित्यात्मद्रव्यस्याभेदप्रतीतिरभेदज्ञानं । ननु पर्यायमात्रमेव वास्तवं तत्त्वं न द्रव्यं तस्य अनाद्यविद्याकल्पितत्वात् । अतो भेदज्ञानमेव सत्यमिति सौगताः । जीवादिद्रव्यं वास्तवं न सुखादिपर्यायास्तेषामौपाधिकत्वात् इति सांख्याः । अत्राह इदं हि सत्यमिति । इदं भेदान्वयग्राहि ज्ञानं । हि स्फुटं सत्यं । सकलप्रमाणबाधकवैधुर्यात् । क्षणिकचित्तादिकक्षेत्रेषु एकत्वमेकसंततिपतितत्वेनारोपितमिति बौद्धाः । जीवादिद्रव्ये अनेकत्वमुपचारात्

संतोऽत्यन्ताभिन्नैरनेकसुखादिपर्यायैः संबन्धेन तत्रानेकत्वव्यवहारात् इति
नैयायिकादयः । अत्राह मृषोपचार इत्यादि । मृषा असत्यः । कः ? उप-
चारो भेदान्धयज्ञानादस्खलद्रुपात्तत्र भेदाभेदयोर्वास्तवयोः प्रसिद्धः ।
तदन्यतरापह्नवे दूषणमाह । अन्यतरत्यादि । अन्यतरस्यानेकत्वस्यैकत्व-
स्य वा लोपेऽभावे । तच्छेषलोपोऽपि तस्माद्दुष्पाच्छपस्यान्यतरस्यापि
लोपः स्यात् द्रव्यपर्याययोऽन्योन्याविनाभाविवात् । ततोऽनुपाख्यं तत्स्या-
त् । उपाख्या एकत्वानेकत्वादिस्वभावः सा न विद्यते यस्य तदनुपाख्यं
निःस्वभावमिति यावत् । तथाच अवाच्यं तत्स्यात् । स्वभावभावेन केचि-
द्रूपेण तस्य वक्तुमशक्यत्वात् ।

मराठी अर्थः—हीं जीवादि सात तत्वे अनेक स्वभावा-
ला धारण करणारी आहेत. झणजे सुख, दुःख, बालपणा, कुमा-
रावस्था इत्यादि पर्यायांकडे आपण दृष्टि फिरविली झणजे या
सात तत्वांत आपल्याला अनेक धर्म आढळून येतील. तसेंच
हीं तत्वे एकस्वरूपाचीं देखील आहेत. जसें सुख, दुःख बाल्या-
वस्था व कुमारावस्था इत्यादि पर्यायामध्ये जीव एकच असतो
कारण तो संपूर्ण अवस्थेमध्ये भिन्नपणानें दिवून येत नाही.
जसें जपमाळेंतील सर्व मण्यांतून एक दोरा असतो तद्वत् सर्व
पर्यायामध्ये हा जीव एकच आहे. यावरून पर्यायांच्या अपेक्षेनें
हीं तत्वे अनेक स्वभावानें भरलेली आहेत. व द्रव्याची अपेक्षा
घेतली तर हीं द्रव्ये एक स्वभावी आहेत. तसेंच या तत्वांमध्ये
या जीवादि पदार्थांमध्ये भेद व अभेद विषयक जीं दोन ज्ञानें
उत्पन्न होतात तीं खरीं आहेत. सुख, दुःख, स्नेह द्वेष इत्यादि
भिन्न भिन्न विकारांचें जें ज्ञान होतें तें भेदज्ञान होय. व सुख
दुःख, बालपणा तरुणपणा इत्यादिकांमध्ये मी एकच आहे असें
जें ज्ञान होतें तें अभेदज्ञान होय. जसें पूर्वी मी लहान होतो
आतां मी मोठा झालों आहे. या उदाहरणांत लहान व मोठा

या दोन अवस्थेत आत्मा एक आहे. एकाच आत्म्याच्या या दोन अवस्था आहेत. तोच मी आहे असे जे ज्ञान होते ते अभेद ज्ञान होय. ज्या मनुष्यास काल मी पाहिले तोच हा मनुष्य आहे. या वाक्यात त्या मनुष्याचा कालच्या व आजच्या अवस्थेतील एकपणा आपणास दिसून येईल. अशा एकत्व दाखविणाऱ्या ज्ञानास अभेद ज्ञान असे म्हणतात. ही दोन ज्ञाने खोटी नाहीत. कारण पदार्थांमध्ये भेद अभेद हे आपणास स्पष्ट दिसतात म्हणून ही दोन ज्ञाने सत्य आहेत. वस्तूंमधील एकपणा व अनेकपणा हे परस्पर सम्बद्ध आहेत यांचा अविनाभाव आहे. वस्तूंमध्ये एकत्व नाही मानले तर अनेकत्व देखील मिळू शकत नाही. जसे अग्निच्या अभावी धुराची उत्पत्ति विल कुल होऊ शकत नाही तद्वत् एकत्वाच्या अभावी अनेकत्व राहू शकत नाही व अनेकत्वाच्या अभावी एकत्व राहू शकत नाही. यास दुसरे एक उदाहरण असे आहे की स्त्रीला पति असेल तरच तिच्या ठिकाणी पत्नीत्व राहू शकते व पुरुषासही पत्नी असेल तरच त्याच्यात पतिपणा येतो. म्हणजे पतित्व किंवा पत्नीत्व स्त्रीपुरुषाश्रित आहे; तसेच एकत्व अनेकत्वावर अवलंबून आहे व अनेकत्व एकत्वावर अवलंबून आहे. या दोन धर्मांपैकी एकच मानला तर दुसऱ्या धर्माचा अभाव होतोच; परन्तु त्याबरोबर जो धर्म आपण मानला आहे, त्याचा देखील अभाव होतो. व धर्माचा अभाव झाल्यावर वस्तू निःस्वभाव झाल्यामुळे तिचे शब्दांनी वर्णन होऊ शकत नाही, यामुळे ती अवाच्य होईल. कोणताच स्वभाव जर वस्तुमध्ये नाही तर तिचे वर्णन तरी कसे करता येईल. यास्तव वस्तु एकानेक धर्मात्मक आहे असे मानले पाहिजे. तसेच भेदाभेदात्मक ज्ञानही खरे ज्ञानले पाहिजे. जीवादि द्रव्यामध्ये आपणास अनेक

धर्म दिखून आल्यामुळे आपण तेथे अनेकत्वाचा आगेप करितो परन्तु तो मिथ्या आहे. कारण, अनेक सुखदुःखादि धर्माच्या संबंधाने जीवादि पदार्थांमध्ये अनेकत्वव्यवहार होतो. वास्तविक पाहिले असता जीवादि द्रव्यांवास्तव त्याचे धर्म, गुण हे सर्वथा भिन्न आहेत. यास्तव जीवद्रव्य अनेकधर्मात्मक आहे असें ह्मणणे हा उपचार आहे असें नैयायिक ह्मणतात. परन्तु उपचार ह्मणजे काय याचा आपण विचार करूं या. उपचाराचें लक्षण असें आहे ' मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते । ' जेथे मूलपदार्थ नाही परन्तु कोणतेही प्रयोजन त्यापासून निष्पन्न होत असेल किंवा तो पदार्थ कोणत्यातरी कार्यामध्ये निमित्त रूपाने आढळून येऊं तर अशा ठिकाणी त्या मुख्य पदार्थाची उपचाराने मता स्वीकारली जाते. जसें एका मुलामध्ये क्रौर्य, पराक्रम वगैरे गुण पाहून त्यास आपण हा सिंह आहे असें ह्मणतो. खरे पाहिले असता तो सिंह नाही कारण, सिंहाला तीक्ष्ण दाढा असतात. त्याचे डोळे पिंगट असतात व नखे बळकट व तीक्ष्ण असतात. मुलाचें स्वरूप सिंहासारखें नाही व त्याचे अवयवही तसें नाहीत. तथापि क्रौर्य शौर्य इत्यादि गुणांच्या प्रयोजनामुळे आपण त्या मुलास सिंह ह्मणतो. यास्तव त्या मुलामध्ये सिंहाचा उपचार सर्वथा व्यर्थ नाही. परन्तु प्रयोजनसिद्धयर्थ आपण तेथे तो करतो.

याचप्रमाणे कोठे कोठे कांहीं निमित्ताच्या आश्रयाने देखील उपचार करित असतात. जसें मतिज्ञान व श्रुतज्ञान यांना मूर्त ह्मणतात. या दोन ज्ञानांमध्ये मूर्तिकपणाचा उपचार केला आहे तो कर्मनिमित्तक आहे. यावरून उपचारव्यवहार कोठे व कसा करताव हें लक्षांत आले असेल. आतां जीवद्रव्यामध्ये अनेकत्व दृग्गोचर होतें ते उपचाराने तेथे आले नाही. जी-

ज्ञानामध्ये अनेक धर्म स्वाभाविक अनादि कालापासून आहेत. जी-
 वामध्ये ज्ञान, दर्शन, सुख हे गुण हमेशा असतात. ते त्यापा-
 सून केव्हाच सर्वथा वेगळे असं दिसून येत नाहीत. तसें दि-
 सून आलें असतें तर जीवाच्या ठिकाणी अनेकत्व उपचारानें
 आहे असं आम्ही मोठ्या खुपीनें स्वीकारलें असतें. नैयायि-
 कांनीं जीवद्रव्यामध्ये अनेकत्व उपचारानें कां मानलें ? या प्र-
 भाचें उत्तर असं आहे कीं त्यांनीं भेदवाद मानला आहे.
 गुण गुणीपासून सर्वथा भिन्न आहेत. धर्म धर्मीपासून बिलकूल
 वेगळे आहेत. जीवद्रव्यापासून त्याचे ज्ञानादिक गुण सर्वथा
 वेगळे आहेत. यास्तव जीवापासून त्याचे गुण भिन्न असल्या-
 मुळें गुणांच्या संबंधानें जीवाच्या ठिकाणी अनेकत्व आलें. वा-
 स्तविक अनेकत्व तेथें नाहीं. यामुळें जीवांच्या ठिकाणीं सुख
 दुःखादिपर्याय पाहून जें भेदज्ञान उत्पन्न होतें तें खोटें आहे.
 तें औपचारिक आहे वास्तविक नाहीं असं नैयायिक म्हणतात.
 परंतु हें त्यांचें म्हणणें खरें नाहीं.

जीवद्रव्यामध्ये ज्ञानगुण हा समवाय संबंधानें आलेला आहे
 असं ते म्हणतात. परंतु विचार केला असता जीवद्रव्य, ज्ञान-
 गुण व समवाय हे तीन पदार्थ परस्परापासून भिन्न आहेत.
 वसैं जीवापासून ज्ञान भिन्न आहे, तसेंच जीवापासून समवाय
 देखील भिन्न आहे, यामुळें तो समवाय जीवामध्ये ज्ञानाचा सं-
 बंध कसा कसं शकेल. तसेंच ज्ञानाचा आत्म्यामध्ये संबंध
 करण्यासाठीं दुसऱ्या समवायाची कल्पना करावी लागेल या-
 मुळें अनवस्था दोष उत्पन्न होतो. तसेंच नैयायिकांनीं एकच
 समवाय मानला आहे व तो व्यापक आहे असं ते म्हणतात.
 यामुळे ज्ञानगुणाची योजना जशी त्यांनीं आत्म्यामध्ये केली
 तशीच तो पृथ्वी, तेज, आकाश इत्यादिक द्रव्यामध्ये देखील

करूं शकेल व त्यामुळे ज्ञान हा गुण सर्वांचाच मानावा लागेल. यामुळे जीव व ज्ञान यामध्ये सर्वथा भेद न मानतां कथंचित् भेद व कथंचित् अभेद मानला पाहिजे. क्षणजेच जीव व ज्ञान यामध्ये गुण गुणिभाव सिद्ध होईल. यावरून, अनेकत्व उपचारानें आहे असें नैयायिकांचें क्षणणें अयोग्य आहे असें सिद्ध होतें.

तसेंच बौद्ध हे, आत्म्याच्या ठिकाणीं एकत्व उपचारानें आहे असें मानतात. कारण, प्रतिक्षणीं आत्मा भिन्नच असतो. जो आत्मा पूर्वक्षणांत होता तोच आत्मा उत्तरक्षणांत दिसून येत नाही. उत्तरक्षणीं दिसणारा आत्मा वेगळाच आहे असें ते समजतात. जसे पायाचीं नखें आपण काढून टाकलीं असतां पुनः तीं वाढतात व त्या नखामध्ये तीच हीं नखें जीं पूर्वी काढून टाकलीं होतीं असें जें ज्ञान होतें तें खोटें आहे. कारण, काढून टाकलेलीं नखें भिन्न आहेत व नें काढलेलीं नखें भिन्न आहेत. तथापि तींच हीं नखें आहेत; असें जें सदृश पदार्थांमध्ये एकत्वाचें ज्ञान होतें हें जसे मिथ्या खोटें आहे तसेंच प्रतिक्षणीं आत्मतत्त्व भिन्न असतांही त्यामध्ये तोच हा आत्मा असें जें एकत्वप्रदर्शक ज्ञान होतें तें खोटें आहे. त्या आत्मतत्त्वामध्ये एकत्व औपचारिक आहे.

परंतु हें त्यांचें क्षणणें अनुचित आहे. कारण, प्रतिक्षणीं आत्मतत्त्व वेगळेच मानलें तर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान वगैरेची सिद्धि होऊं शकणार नाही. तसेंच बंध व मोक्ष, पाप व पुण्य यांचीही सिद्धि होत नाही. यांची कां सिद्धि होत नाही याचें वर्णन आम्ही, 'बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुः, या श्लोकांत केलें आहे. यावरून जीवादिद्रव्यामध्ये एकत्व अनेकत्व विषयक जें ज्ञान होतें तें सत्य आहे असें सिद्ध होतें.

एवं द्रव्यपर्यायात्मकत्वं जीवादितत्त्वस्य प्रदर्शयितुमाह ।
प्रदर्शयितुमाह ।

याप्रमाणं जीवादिपदार्थं द्रव्यं च पर्याय स्वरूप ओहेत हे
वरूपा श्लोकांत स्पष्टपथे दाखविलें. आतां जीवादि
पदार्थ भावाभावस्वरूप कसे आहेत हे आचार्य
सिद्ध करतात.

सतः कथंचित्तदसत्त्वशक्तिः

खे नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम् ।

सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणं

स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत् ॥ २३ ॥

सतः कथंचित्त्वदित्यादि । सतो विद्यमानस्य आत्मादितत्त्वस्य स्वरूपा-
दिचतुष्टयेन । कथञ्चित्पररूपादिचतुष्टयप्रकारेण तस्य असत्त्वशक्तिः
ब्रथा प्रतीतिः । अत्र निदर्शनमाह । खे नास्तीत्यादि । खे आकाशे । ना-
स्ति पुष्पं । तरुषु पुनः प्रसिद्धं प्रमाणविषयतां गतम् । यदि सत्त्व-
मेव हि वस्तुनः स्वरूपं स्यात्तदा स्वरूपादिनेव पररूपादिनापि तस्य सत्त्वं
स्यात् । तथा च तरुवत्त्वेऽपि पुष्पस्य सत्त्वं स्यात् । न चैतद्युक्तं प्रतीतिविरो-
धात् । अतः सत्त्वद्वैतवादिनां मतमयुक्तमेव ।

यदि पुनरसत्त्वमेव वस्तुनः स्वरूपं इष्यते तदा पररूपादिचतुष्टयेनेव
स्वरूपादिचतुष्टयेनापि स्यादसत्त्वं । तथाच खे इव तरुवत्त्वेऽपि पुष्पासत्त्वं
स्यात् । न चैवमस्ति, प्रतीतिविरोधात् । अतः शून्यैकांतवादिमतमप्य-
नुपपन्नम् । एतदेकाह सर्वेत्यादि । सर्वे च ते स्वभावाश्च अस्तित्वनास्ति-
त्वादिसकलरूपाणि । तेभ्यश्च्युतं अपगतं तानि वा च्युतानि यस्मात्तदेवं-
विधं । सत्त्वद्वैतरूपं, सकलशून्यत्वारूपं वा तत्त्वं । अप्रमाणं न विद्यते
व्यवस्थापकं प्रमाणं यस्य । कुतस्तस्य व्यवस्थापकं तन्नस्तीति चेदत्राह

स्ववागित्यादि । तत्र दृष्टिः सर्वं जीवादितत्त्वमनेकात्मकमिति मतं । ततोऽन्यन्तत द्वैतलक्षणं शून्यतैकात्म्यत्वं वा तत्त्वं । तत्प्रमाणं अभ्युपगच्छतां तद्वादिनां स्ववाचा विरुद्धं स्यान्माता मेघमध्येत्यादिवत् । यदि हि अद्वैतं, कथं प्रमाणं, द्वैतप्रसंगात् । यदि च शून्यतैकात्म्यः, कथं प्रमाणं, तत्सद्भावतस्तदेकात्म्यविरोधानुपगमात् ।

मराठी अर्थः—जीवादि पदार्थ स्वरूप चतुष्टयाच्या अपेक्षेनें कथंचित् सत् आहेत. व पररूपचतुष्टयानें ते कथंचित् असत् आहेत. अशी प्रतीति (अनुभव) येत असते. यास उदाहरण असें समजावें कीं स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें फूल हें झाडावर दिसतें परंतु आकाशामध्ये फुलाचा अभाव आहे. तात्पर्य—फुलें हीं झाडाला येत असतात, तीं आकाशाला लागत नाहींत. त्याचप्रमाणें प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें मात्र आपले अस्तित्व कायम ठेवितात. परचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें तिचा अभाव मानला जातो. स्वपरचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तूचें अस्तित्व केव्हांच सिद्ध होत नाहीं. अशा वस्तूचें अस्तित्व सिद्ध करून देणार प्रमाण जगांत कोणतेंही नाहीं. झणून अशा रीतीनें वस्तुव्यवस्था मानणाऱ्याचें वचन विरुद्ध आहे. जसें माझी आई वांझ आहे असें झणणाऱ्याचें बोलणें अगदीं विरुद्ध आहे. कारण, जिला मातृपणा प्राप्त झाला आहे ती बंध्या नसते व जी बंध्या आहे तिला मातृपणाची प्राप्ति केव्हांच होत नाहीं. त्याचप्रमाणें स्वपरचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तूचें अस्तित्व मानणें हें स्ववचनविरुद्ध आहे. कारण. स्वचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तूचें अस्तित्व सिद्ध होतें परंतु परचतुष्टयाचे अपेक्षेनें देखील तें मानणें बिलकूल विरुद्ध आहे. यास्तव हे जिनेश आपल्या अनेकांत मतामध्येच वस्तुसिद्धि होते. यास्तव आपलेंच मत सर्वोत्कृष्ट आहे.

विशेषार्थ—जैनमतामध्ये सर्व पदार्थ सदसदात्मक आहेत. कोणतीही वस्तु सर्वथा सदात्मक किंवा सर्वथा असदात्मक नाही. अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभाव यांच्या योगे वस्तुचें अस्तित्व सिद्ध होतें व परद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने तिचें नास्तित्व सिद्ध होतें. अतां तेथे स्वद्रव्यचतुष्टय क्षणजे काय या विषयी लिहिल्यास विषयान्तर होणार नाही. स्वद्रव्य क्षणजे गुण पर्याय यांनी युक्त जो पदार्थ त्याला द्रव्य क्षणतात. आपल्या गुणपर्यायांनी प्रत्येक द्रव्य युक्त असतें. दुसऱ्या पदार्थाचें गुण व पर्याय कोणतेही द्रव्य धारण करीत नाही. अन्यथा, विवक्षित द्रव्याचें लक्षणच करतां आलें नसतें. क्षणून उमास्वामी आचार्यांनी ' नित्यावस्थितान्यरूपाणि ' या सूत्रांत अवस्थित शब्द ठेवला आहे तो याच अर्थाचा द्योतक आहे. यावरून प्रत्येक द्रव्य आपल्या स्वभावामध्येच स्थिर राहतें.

स्वक्षेत्र क्षणजे प्रदेश, पदार्थाचे अवयव, पदार्थ आपल्या प्रदेशामध्ये—अवयवामध्येच राहतो क्षेत्र याचा अर्थ आकाश असाही होवो. परंतु तो अर्थ येथे घेणें इष्ट नाही. कारण, जेवढ्या आकाशप्रदेशामध्ये तो पदार्थ आहे तेवढ्याच आकाशप्रदेशामध्ये इतर पदार्थही आहेत; तेव्हां त्या आकाशप्रदेशांना स्वक्षेत्र कसा क्षणतां येईल ? यास्तव पदार्थाचे जितके प्रदेश आहेत तेच त्याचें स्वक्षेत्र आहे.

स्वकाल या शब्दाचा अर्थ कालद्रव्य असा नाही. प्रत्येक समर्थी अवस्था बदलत असते. याप्रुळे भिन्नभिन्न अवस्था उत्पन्न करण्यास प्रत्येक द्रव्य समर्थ आहे. क्षणून द्रव्यासच काल ह्मटलें आहे. द्रव्य आपली अवस्था बदलण्यास उपादान कारण आहे व काल द्रव्य हें निमित्त कारण. द्रव्याच्या ज्या अवस्था

होतात त्यासच स्वकाल क्षणावयाचे. कारण, त्या अवस्था त्या द्रव्यापासून भिन्नभिन्न आहेत. यासच स्वकाल क्षणतात.

स्वभाव-गुण, पदार्थातील गुणांस स्वभाव क्षणतात. यासच धर्म, प्रकृति, वगैरे नावे आहेत. द्रव्य गुणसमुदायरूप आहे. जर द्रव्याकडे आपण गुणाच्या दृष्टीने पाहिले तर त्यामध्ये सर्व गुणच दिसून येतील. द्रव्य क्षणून वेगळे काहीं दिसणार नाही. जसे हे आपले शरीरच पहा ना ! याकडे आपण हात, पाय, तोंड, नाक, कान इत्यादि अवयव या दृष्टीने पाहिल्यास आपल्यास अवयवापासून वेगळे असे शरीर दिसेल काय. सर्व अवयव क्षणजेच शरीर. याचप्रमाणे गुणदृष्टी मनांत ठेऊन द्रव्याकडे पाहिले असतां गुणाशिवाय द्रव्य बिलकुल वेगळे दिसणार नाही.

अशा या स्वद्रव्यचतुष्टयाने प्रत्येक वस्तु आपल्या स्वरूपांमध्ये रहात असते. क्षणूनच स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने ती वस्तु सत् आहे. याप्रमाणे वस्तुमध्ये भावाभावात्मकता दिसून येते. सर्वथा वस्तु सदात्मकच आहे असे क्षणणे योग्य नाही. तसे मानल्यास जसे वस्तु स्वरूपाने भावात्मक आहे तशी ती पररूपाने देखील भावात्मकच होईल. याचप्रमाणे वस्तु सर्वथा अभावात्मकही पण नाही. सर्वथा तिचा अभाव मानल्यास स्वरूपाने देखील तिचा अभाव होईल व यामुळे गाढवाचे शिंश जसे सत् नाही तद्वत् वस्तूचा बिलकुल अभावच होईल. यास्तव स्वरूपाच्या अपेक्षेने वस्तूचा सद्भाव सिद्ध होतो व पररूपाच्या अपेक्षेने वस्तूचा अभाव सिद्ध होतो.

अद्वैतवादी सर्वथा सद्भावात्मक वस्तु मानतात. तसे मानल्यास वर सांगितलेले दूषण प्राप्त होतें. सर्वथा अद्वैत मानल्यास

प्रमाण प्रमेय इत्यादि विभाग सिद्ध होणार नाही. अद्वैत प्रमाण आहे असें झटल्यास तेथें द्वैतवादाचा प्रसंग आला. जर सर्वथा वस्तु शून्य मानली तर वर सांगितलेलें दूषण प्राप्त होईल. शून्य वादाची सिद्धि ज्या प्रमाणानें कराल ते प्रमाण शून्य आहे कां अशून्य ? तें प्रमाण शून्य असल्यास शून्यवादाची सिद्धि कशी होणार ? व जर प्रमाण अशून्य आहे असें झणाल तर त्यापासून सर्व पदार्थांचा सद्भाव सिद्ध होईल, शून्यवाद हा त्या प्रमाणापासून सिद्ध होणार नाही. यास्तव वस्तु भावाभावात्मक आहे हें सिद्ध होतें.

एवं युगपज्जीवद्भितत्त्वस्य सदसद्भावतां प्रतिपाद्य विपक्षे दूषणपुरःसरतया क्रमेणापि तस्य तां प्ररूपयन्नाह ।

याप्रमाणें युगपत् जीवादि पदार्थांमध्ये सदसद्भावता कशी येतें हें आचार्यांनीं वर्णिलें. आतां क्रमानें सदसद्भावता कशी आहे हें दाखवितात.

न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति,

नच क्रियाकारकमत्र युक्तम् ।

नैवासतो जन्म सतो न नाशो

दीपस्तमःपुद्गलभावतोऽस्ति ॥ २४ ॥

न सर्वथेत्यादि । वस्तु सर्वथा न उदेति उदयं गच्छति । न अने पैति नाशं गच्छति । योगसांख्यमीमांसकैः यदि सर्वथा द्रव्यप्रकारेणापि पर्यायप्रकारेणापि नित्यं तत्त्वं परिफलयते, तदा तत्तथाविधं तादुदेति उत्पद्यते । उत्तराकारस्वीकारं करोति च न तथा अप्रैति पूर्वाकारपरित्यागं करोति न । पूर्वाकारपरित्यागोत्तराकारस्वीकारयोः सर्वथा नित्ये विरोधात् । किंच क्रियाकारकसद्भावसिद्धौ उदयो व्ययो वर्धमश्चिन्त्येत । नच सर्वथा नित्ये वस्तुनि तत्सद्भावः सम्भवतीति नचेत्या-

दिनाह । नच नैव । अत्र सर्वथा नित्ये क्रिया स्थानगमनादिलक्षणं कारकं च तस्या निर्वर्तकं । तद् युक्तमुपपन्नं । सर्वथैकरूपे हि वस्तुनि यदि गमनं, तदेव सर्वदा स्थान स्थान । तथा गमनादिक्रियाया यदि सत्कारकं तदा सर्वदा तस्य कारणत्वप्रसगाद् न कदाचिदकारकत्वं स्याद्यतस्तत्क्रियोपरमं स्यत् । अथ कदाचित्तस्यास्तदकारकं तदा सर्वथा तदकारकत्वानुपगात् नच स्वप्नेऽपि तत्र तत्क्रियोपलम्भः स्यात् । ननु सर्वथा नित्ये उक्तप्रकारेणोदयव्यवस्थासम्भवेऽपि न कदाचिन्नित्यात्मके भवन्मते तत्सम्भवं युक्तं भवथा क्षणिक एव तत्सम्भवात् इत्याह नवासत इत्यादि । सवथेव्यतदत्रापि सम्भव्यते । सवथा पर्यायप्रकारेण द्रव्यप्रकारेणापि अमृतो गगने दीप इव जन्म युक्तः । सतश्च विद्यमानस्य घटादेः सवथा नाशो न युक्तः । ननु ग्रियमनस्यापि प्रदीपादेः सवथा विनाशप्रतीतिः सतो न नाश इयेतदयुक्तमित्यत्र हि दीप इत्याह । दीपः प्रदीपः । तमः पुद्गलभावतोऽस्ति । पुद्गलरूपि द्रव्यः । तमोरूपः पुद्गलरूपः पुद्गलस्तस्य भावस्तमः पुद्गलभावः, तेन, तमः पुद्गलभावतः । तमः पद्वरूपेण वतिष्ठत इत्यर्थः ।

मराठी टीका— गीवादिक पदार्थं सर्वथा नित्यं मानले तर त्यांची उत्पत्ति होणार नाही, तसेच हे पदार्थ सर्वथा नित्य मानल्यामुळे यांचा नाशही होणार नाही. अर्थात् नित्य पदार्थांमध्ये उत्पाद व व्यय हे दोन धर्म दिखून येत नाहीत. कारण नित्य पदार्थांमध्ये नित्यता कायमची राहते व तिचा उत्पत्ति व नाश यांच्याशी कायमचा विरोध आहे. तसेच हे पदार्थ सर्वथा नित्य मानले तर यांच्यामध्ये स्थान, शयन, गमन इत्यादिक क्रिया होणार नाहीत. व या क्रियांना उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्यही त्यां नित्य पदार्थांमध्ये राहणार नाही याप्रमाणे सर्वथा पदार्थ नित्य मानल्यास ही दूषणे उत्पन्न होतात.

मात्रप्रमाणे जो पदार्थ आहे त्याचीच उत्पत्ति व विनाश

होत नाही. जे पदार्थ नाही त्याची उत्पत्ति होत नाही. अन्यथा माट्याच्या शिंगाची देखील उत्पत्ति झाली अमती. याचप्रमाणे जो पदार्थ आहे त्याचा सर्वथा नाश केव्हांच होत नाही. कारण त्या पदार्थाचे अस्तित्व नाहीसे होत नाही. तो पदार्थ आकाशांतील फुलाप्रमाणे अभावात्मक होत नाही. यावरून विद्यमान पदार्थाचाच कथंचित् विनाश व उत्पत्ति हे होत असतात. यास उदाहरण.

हें पहा कीं, दिवा मालवला झणजे तो अंधकाररूपानें परिणत होत अमतो. झणजे एका पुद्गलद्रव्याच्या या दोन अवस्था आहेत. एक प्रकाशरूप अवस्था व दुमरी अंधकाररूप अवस्था येथे प्रकाशरूप अवस्थेचा नाश होऊन अंधकाररूप अवस्थेची उत्पत्ति झाली व या दोन्ही अवस्थामध्ये पुद्गल द्रव्य आपणास दिखून येतें. झणून अमत् पदार्थाची उत्पत्ति व सत्पदार्थाचा विनाश होत नाही. झणजे सत्पदार्थाच्या किती जरी अवस्था बदलल्या तरी त्याचा विनाश होत नाही. तसें जर होऊं लागलें तर ' नैवामतां जन्म मतो न नाशः ' हा सिद्धांत बाधित होईल. व सारी तत्पर व्यवस्था बिघडून जाईल. यासाठीं सर्वथा पदार्थ नित्य नाहीत. असत् पदार्थाची उत्पत्ति होत नाही. व सत्चा सर्वथा नाश नाही असें मानणें उचित आहे.

विशेषार्थः—कोणताही पदार्थ सर्वथा नित्य नाही. द्रव्य दृष्टीने पाहिलें असतां तो नित्य आहे व पर्यायदृष्टीने पाहिलें झणजे तो अनित्य आहे. व या दोन्ही दृष्टी परस्पर सापेक्ष आहेत. या दोन्ही दृष्टींनीं पाहिलें झणजेच वस्तूचें खरें ज्ञान होतें. व एकाच दृष्टीने पाहिलें असतां जें वस्तूचें ज्ञान उत्पन्न होतें तें मिथ्या आहे. कारण एका दृष्टीनें संपूर्ण वस्तूचें ज्ञान होत नाही त्यामुळे एखाद्या पदार्थाच्या एखाद्या अवयवालाच पाहून त्या

अव्यवालाच जर तो पदार्थ आहे असे आपण मानू लागलों तर सें आपलें ज्ञान जसे मिथ्या आहे तद्वत् पयोय दृष्टीनेच किंवा द्रव्य दृष्टीनेच पदार्थाकडे पाहिलें तर त्यापासून उत्पन्न होणारें ज्ञान खरें कसें असूं शकेल.

योग, सांख्य, मीमांसक यांनीं सर्वथा पदार्थ नित्य मानला आहे, व सर्वथा पदार्थ नित्य मानल्यास उत्पत्ति व विनाश या दोन अवस्था त्यांत होणार नाहींत. उत्पत्ति झणजे द्रव्य आपल्या चेतन किंवा अचेतन जातीला न सोडतां बाह्याभ्यन्तर कारणें मिळालीं झणजे आपली पूर्वीची अवस्था सोडून नवीन अवस्था धारण करतें. त्या अवस्थेला उत्पाद झणतात. व विनाश झणजे पूर्वीची अवस्था नष्ट होणें यास विनाश झणतात. या दोन अवस्था नित्य पदार्थांत होत नाहींत.

नित्य पदार्थांत जर कांहीं हलन चलनादिक, क्रिया किंवा कांहीं स्थित्यन्तर झालें तर उत्पत्ति व विनाश हें त्यांत दिसून आलें असते. नित्य पदार्थ सर्वदा एकरूप असल्यामुळे त्याच्यांत एखादी क्रिया होऊं लागली तर तीच हमेशा होऊं लागेल झणजे हमेशा ती एकच क्रिया करूं लागेल. व तो सदा कारकच राहील. त्यामध्ये अकारकत्व केव्हांही होणार नाहीं. व यामुळे त्या क्रियेची केव्हांच समाप्ति होणार नाहीं. व जर तो कोणती ही क्रिया करीत नाहीं असें झणाल तर तो कायमचाच क्रियारहित होईल. व त्यामध्ये सदा अकारकत्व येईल. स्वयामध्ये देखील त्यांत क्रिया होत असलेली दिसून येणार नाहीं.

याचप्रमाणें सर्वथा अनित्य पदार्थ मानला तरी त्यामध्ये उत्पाद व्ययही संभवत नाहींत. कारण अनित्य पदार्थ प्रथम क्षणीं उत्पन्न होऊन दुसऱ्या क्षणीं लागलीच चिलकुल नाश पावल्यामुळे तदनन्तरक्षणीं जर एखाद्या पदार्थाची उत्पत्ति झाली

लेली दिसली तर त्या पदार्थाची उत्पत्ति अकस्मात् झाली असें मानावें लागेल, व असत् पदार्थाची उत्पत्ति होऊं लागेल तर जगांत हमेशा अनन्तानन्त पदार्थ उत्पन्न होऊं लागतील. झणून सर्वथा पदार्थ विनाशिक मानूं नये.

पदार्थ नित्यानित्यात्मक मानला झणजे कोणतेही दूषण उत्पन्न होत नाही. हें आचार्यांनी दिव्याचा दृष्टान्त घेऊन सिद्ध करून दाखविलें आहे; तसेंच असत् पदार्थाची उत्पत्ति व सत्पदार्थाचा नाश होत नाही हेंही सिद्ध केलें.

इदानीं नित्यानित्यात्मकत्वं जीवादेः प्ररूपयन्नाह ।

आतां आचार्य जीव दिक् पदार्थ नित्यानित्यात्मक आहेत याचें वर्णन करतात.

विधिर्निषेधश्च कथंचिदिष्टौ,

विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था ।

इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं,

मतेः प्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाथ ॥२५॥

विधिरित्यादि । विधीयत इति विधिरस्ति । नित्यत्वमित्यर्थः । निषिध्यते इति निषेधो नास्तित्वमिति यावत् । तौ च द्वौ जीवादिवस्तुनि कथंचिद् द्रव्यपर्यायरूपताप्रकारेणेष्टौ सुमतेस्त्वामिना मतौ । द्रव्यरूपतया हि तत्र विधिरिष्टः । पर्यायरूपतया तु निषेध इति । अनयोर्मध्ये कस्य प्रधानता कस्य चाप्रधानता इत्यत्राह विवक्षयेत्यादि । वक्तुमिच्छा विवक्षा तया मुख्यगुणव्यवस्था मुख्यं प्रधानं, गुणोऽप्रधानं तयोर्व्यवस्था स्थितिः । यस्य हि प्रतिपत्तुर्द्रव्ये विवक्षा प्रवृत्ता तस्य विधिर्मुख्यो निषेधो गौणः । यस्य तु पर्याये सा प्रवृत्ता तस्य निषेधो मुख्यो विधिर्गौणः । इत्येवं इयं प्रदर्शितप्रकारा प्रतीतिः । तत्त्वस्वरूपप्रतिपादनं,

सुमतेः शोभनमतेः तव भगवतः तां तत्त्वप्रणीतिं तद्द्वारेण भक्तं वा
स्तुवतो नमस्कुर्वतो वा मे मतेः प्रवेको प्रविशिष्टता प्रकर्षता अस्तु भवतु
नाथ सुमतिस्वामिन् ।

मराठी अर्थः—श्री सुमति जिनेश्वरांनीं जीवादितत्वांचे वर्णन
करतांना विधि व निषेध यांचे वर्णन केले काहं. विधि ह्मणजे
पदार्थांचें अस्तित्व-नित्यता. निषेध ह्मणजे नास्तित्व, अनित्यता,
प्रत्येक द्रव्यामध्ये नित्यत्व व अनित्यत्व हीं असतातच. यां-
नांच आपण द्रव्यरूपता पर्यायरूपता अशीं नांवे देतो. ही
द्रव्यरूपता-नित्यता व पर्यायरूपता-अनित्यता श्री सुमति ती-
र्थकरांना सर्वथा मान्य नाही ह्मणजे सुमति तीर्थकरांनीं सर्वथा
वस्तु नित्यच आहे किंवा सर्वथा ती अनित्यच आहे असें मा-
नले नाहीं. त्यांनीं या नित्यत्व, अनित्यत्व धर्मांमध्ये मुख्य-प्र-
धान, गौण-अप्रधान कोणास मानावें हे वक्त्याचे इच्छेवर
अवलंबून आहे असें सांगितलें आहे.

ह्मणजे ज्या वेळेस वस्तूच्या नित्य स्वरूपाचें वर्णन क-
रण्याची वक्त्याची इच्छा अमते, त्यावेळेस ती वस्तु त्यास
नित्य स्वरूपाने युक्त आहे असें वाटतें; व तो तिच्या नित्य
स्वरूपाचेंच वर्णन करतो. त्यावेळेस वस्तू असलेली अनि-
त्यता गौण ठरते. तिला वक्ता त्यावेळेस महत्व देत नाहीं.
तसेंच ज्यावेळीं वक्त्याच्या अंतःकरणामध्ये वस्तूच्या अनित्य-
त्वाचा विचार चालला असेल त्यावेळेस तो अनित्यधर्ममुखाने
वस्तूचे वर्णन करतो. वास्तविक त्यावेळेस त्याला अनित्यता ही इष्ट
वाटतें व नित्यधर्म हा गौण वाटतो. अर्थात् वस्तूच्या ज्या
धर्माला आपण मुख्यता द्यावी तो धर्म मुख्य समजला जातो
व इतर सारे धर्म, अप्रधान-गौण, महत्वहीन समजले जा-
तात. याप्रमाणें आपल्या केवलज्ञानाच्या सामर्थ्याने, चराच-

१ वस्तु पाहणाच्या सुमति तृतीयकांनीं तत्वांचें स्वरूप प्रतिपादिलें आहे.

हे जिनेश, तें तुमचें तत्वांचें प्रतिपादन स्तुति करणाऱ्या माझ्या बुद्धीची वृद्धि करणारें होवो. एवढीच आपल्या चरणांजवळ प्रार्थना आहे.

. भावार्थ:-वस्तु सर्वथा नित्यही नाही किंवा ती अनित्यही नाही. परन्तु नित्यानित्य आहे. यामुळे आगली ज्या धर्माकडे दृष्टि वेळेल त्याधर्माला आपण मुख्यता देतो. व इतरांस गौण समजतो. जसें समुद्रामध्ये हमेशा पुष्कळ लाटा उद्भवतात व त्यांचा नाशही होतो, तथापि समुद्राचा नाश झाला आहे काय? समुद्राची कितीही स्थित्यन्तरे होत गेली तरी तो कायमच राहतो. त्याचा नाश होत नाही. जीवास अनादि कालापासून नरनारकादि पर्याय धारण करून या संसारांत फिरावें लागत आहे व अनन्तानन्त नरनारकादि पर्यायांचा नाश झाला व त्यांची तितके वेळा उत्पत्ति झाली व होईलही, परन्तु जीवाचा केव्हांच नाश झाला आहे काय? तो सर्व पर्यायामध्ये एकच हमेशा दिवून येत आहे. इत्यादि विचार करीत असतां आपली दृष्टि पदार्थाच्या नित्यत्वाकडे असते. व ज्या वेळेस आपली दृष्टी पर्यायस्वरूपाला विषय करते त्या वेळेस वस्तु पर्यायात्मकच दिसते. तिच्यातील नित्यता त्यावेळेस अन्तर्भूत होते. ती त्यावेळेस दिसत नाही. जसें जीवतत्वाचा आपण विचार करतो त्यावेळेस त्याचे सर्व पर्यायच नजरेस येतात. या पर्यायांना सोडून जीवतत्व वेगळें विलकुल दिसत नाही. समुद्राकडे पहा, त्यांतही लाटाशिवाय आपणांस काय दिसेल? हमेशा लाटा उत्पन्न होतात व त्या नाश पावतात. हा त्यांचा क्रम अव्याहत चालत असलेला दिवून

बेईल. यावरून वस्तूमध्ये नित्यत्वही आहे व अनित्यत्वही आहे
जसे दिसते. व ज्यास आपण मुख्यता देतो त्याहून इतरांस
आपोआपच गौणता प्राप्त होते. याप्रमाणे तत्व प्रतिपादन कर-
ण्याचा नियम श्रीसुमतितीर्थकरांनी अखिल जनांना घालून
दिला आहे. वस्तु स्वरूपाला ओळखण्याचा हाच मार्ग खरा
आहे. याच मार्गाने बुद्धि विशद होते. असा स्तुतिकाराचा अभि-
प्राय आहे.

याप्रमाणे सुमतितीर्थकरांचे हे पांचवे स्वयंभु स्तोत्र संपले.

पद्मप्रभजिनस्तुतिः ।

उपजाति छंदः ।

पद्मप्रभः पद्मपलाशलेश्वरः,

पद्मालयालिंगितचारुमूर्तिः ।

बभौ भवान्भव्यपयोरुहाणां,

पद्माकराणामिव पद्मबन्धुः ॥

पद्मप्रभेत्यादि । पद्मस्य प्रभेव प्रभावर्णो यस्यासौ पद्मप्रभः । पद्मन्ती-
र्थकरस्येयं संज्ञा । कथम्भूतोऽसौ ? पद्मपलाशलेश्वरः । पलाशं पत्रं त-
द्गुल्लेश्या यस्य सः । शुक्लेश्वर इत्यर्थः । पुनरपि कथम्भूतः । पद्मालया-
लिंगितचारुमूर्तिः । पद्मालयं आवासस्थानं यस्याः सा पद्मालया लक्ष्मी-
स्तया आलिंगिता क्रीडीकृता चार्वी मनोहरा मूर्तिरात्मस्वरूपलक्षणा शरी-
रस्वरूपलक्षणा च यस्य । अनंतज्ञानादिलक्षणया हि लक्ष्म्या आत्मस्वरूप-
लक्षणा चार्वी निर्मला मूर्तिरालिंगिता यस्य । निःस्वेदतादिलक्षणया तु
शरीरस्वरूपलक्षणा चार्वी सकललक्षणोपेता मूर्तिरालिंगिता । स जिनः
कोसौ इत्याह बभौ भासितवान् भवान् पद्मप्रभः । केषां संबंधित्वेन ?
भव्यपयोरुहाणां, भव्या एव पयोरुहाणि कमलानि तेषां । केषामिव क

इत्याह पद्माकराणामिव पद्मबन्धुः । पद्मसामाकराः षण्डानि तेषां
यथा पद्मबन्धुरादित्यो विकासं कुर्वन् शोभितवान्, तथा भगवानपि भव्य-
प्रयोरुहाणां हितोपदेशविकाशं कुर्वन्निति ।

मराठी अर्थः—जसे कमलांच्या समूहाला विकसित कर-
णारा सूर्य शोभतो तसेच हे पद्मप्रभ जिनेश ! भव्य लोकरूपी
कमलांना हितोपदेशरूपी विकासाने आपण युक्त करून शोभा
धारण केली. पांढऱ्या कमलाच्या पानाप्रमाणे आपली शुद्ध
लेश्या आहे. आणि चार घातिकर्मांचा नाश केल्यामुळे आपला
आत्मा अनंतज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख व अनंतवीर्य
अशा अनन्तचतुष्टय लक्ष्मीने आलिंगित झाला आहे. अनेक
शुभलक्षणांनी युक्त, सुंदर असे आपले शरीर, घाम न येणे, रक्त
दुधाप्रमाणे पांढरे असणे इत्यादि चौतीस अतिशयरूपी लक्ष्मीने
आलिंगित झाला आहे. अशा तऱ्हेचे आपले दिव्य स्वरूप पा-
हून कोणाचे नेत्र आनंदित होणार नाहीत बरे ?

भावार्थः—येथे श्री पद्मप्रभ तीर्थकरांस शुक्ल लेश्या आहे असे
सांगितले आहे. लेश्या दोन प्रकारची असते. एक द्रव्यलेश्या
व दुसरी भावलेश्या वर्णनाम कर्माच्या उदयाने जो शरीरास
वर्ण प्राप्त होतो ती द्रव्यलेश्या होय. पद्मप्रभ तीर्थकरांचे
शरीर चंद्राप्रमाणे शुभ्र होते म्हणून त्यांची द्रव्यलेश्या शुक्ल
होती असे आचार्यांनी म्हटले आहे. कषायोदयाने युक्त झालेली जी मन, वचन व काय या तीन योगांची प्रवृत्ति तिला
भावलेश्या म्हणतात. परंतु कषायांचा उदय दहाव्या गुण-
स्थानापर्यंत होतो तेथपर्यंत होत असलेली कषाय सहचरित
जी योगप्रवृत्ति तिला लेश्या म्हणता येईल. परंतु तीर्थ-
कर प्रकृतीचा उदय तेराव्या संयोग केवली नांवाच्या गुण-
स्थानामध्ये होतो. व तेथे कषायांचा विलकुल अभाव अ-

सल्यामुळे शुक्ललेश्या त्या गुणस्थानवर्ती तीर्थकरांना कशी असू शकेल ? परंतु आचार्यांनी ' पद्मपलाशलेश्यः ' हा शब्द ठेऊन त्यांना शुक्ललेश्या आहे असे सांगितले; यामुळे या ठिकाणी आचार्यांचे हे वचन विरुद्ध आहे असे वाटते. पण थोडासा विचार केला तर हा विरोध दूर होऊ शकतो. तो असा:-

कपाय व योगप्रवृत्ति यांना लेश्या झणतात. यापासून चार प्रकारचा बंध होत असतो. चार प्रकारच्या बंधामध्ये प्रकृति बंध व प्रदेश बंध हे दोन योगप्रवृत्तिमुळे होतात. ' जौगा पयडिपदेसा ' हे वचनही तेंच सांगते. व स्थिति बंध आणि अनुभाग बंध हे कपायापासून होतात. ' ठिदि अणुभागा कमायदो होति ' या वचनावरूनही हेच सिद्ध होते. पण जेथे कपायोदय नसतो तेथे केवळ योगांनाच उपचाराने लेश्या असे झटले आहे. व तेथे उपचरित शुक्ल लेश्येचे कार्य देखील केवळ प्रकृति, प्रदेशबंध हेच होतात. स्थिति व अनुभागबंध होत नाही. म्हणून पद्मप्रभ तीर्थकरांना भावलेश्या शुक्ललेश्याही उपचाराने समजावी.

' पद्मालयालिङ्गितचारुमूर्तिः ' हे एक विशेषण पद्मप्रभ तीर्थकरांचे वर्णनाकरिता दिलेले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट लिहिला आहे. येथे विशेष हे आहे की केवळीचे शरीर परमौदारिक असते. व त्यांत निगोद जीवांना स्थान मिळत नाही. तसेच तीर्थकरांचे शरीर समचतुरस्र संस्थान युक्त असते म्हणून ते अतिशय सुंदर दिसते. जसे एखाद्या चतुर कारागिराने बांधलेला राजवाडा प्रमाणबद्ध व निर्दोष, सुंदर असतो. तद्वत् समचतुरस्र संस्थान नामकर्मोदयाने तीर्थकरांचे शरीर अतिशय सुंदर, प्रमाणबद्ध व अनेक शुभ लक्षणांनी युक्त असे असते.

कथमसौ तदीयो हितोपदेशः प्रमाणं यथावत्पदार्थपरिज्ञानासम्भवात्
चाण्ड्यापारासम्भवाद् वा इत्याशङ्क्याह ।

पदार्थाच्चै खरं ज्ञान न सत्यामुळे किंवा ज्ञानप्राप्ति ज्ञात्याबरोबर
मोक्षप्राप्ति ज्ञात्यामुळे ते हितोपदेश करण्यास समर्थ कसे
होणार ? व त्यांचा तो उपदेश प्रमाण कसा मानला
जाईल ? या शंकेचें उत्तर आचार्य देतात.

बभार पद्मां च सरस्वतीं च,

भवान् पुरस्तात्प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः ।

सरस्वतीमेव समग्रशोभां,

सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः ॥ २८ ॥

बभारेत्यादि । यो भवान्वभार धृतवान् । पद्मां चानंतज्ञानादि-
लक्ष्मीं न केवळ तां च सरस्वतीं च विशिष्टां वाणीं । अतः कथं तदी-
योपदेशस्याप्रामाण्यं ? कदा तां बभारेत्याह पुरस्तादित्यादि । पुरस्ता-
त्पूर्वं । कस्याः ? प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः मुक्तिं लक्षणीकृत्य प्रतिमुक्तिर्या
लक्ष्मीस्तस्याः पूर्वं । अर्हदावस्थायां बभार, न सिद्धावस्थायां इत्यर्थः ।
ननु पद्मां सरस्वतीं च बभारेत्युक्तमुक्तं, वेदनीयसद्भावतो बुभुक्षादेरपि
तेन भगवता धृतत्वादित्यत्राह— सरस्वतीमेवेति । एवकारेण बुभुक्षादे-
र्निरासः । पद्मायाः कुतो न निषेध इति चेदुक्तत्वात् । उक्तस्य हि एव-
कारेण न निषेधः । यथा द्वौ पुत्रौ जनयामास नरनारायणमेव चेति ।
किंविशिष्टां तां ? समग्रशोभां । समग्रा परिपूर्णा शोभा यथावन्निखि-
लार्थप्रतिपादनलक्षणा विभूतिः, समवसरणादिविभूतिर्वा । यदि प्रति-
मुक्तिलक्ष्म्याः पुरस्तात्पद्मां च सरस्वतीं च बभार तदा त्रिमुक्तः सन्नसौ कां
बभारेत्याह—सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः । सर्वज्ञलक्ष्मीं अनंतज्ञानादि-
विभूतिं ज्वलितां निर्मलां बभारेति सम्बन्धः । विशेषेण मुक्तः सकल-
कर्मरहितः सन् । सर्वज्ञलक्ष्मीज्वलितामिति च कचित्पाठः । तत्र

सर्वज्ञलक्ष्म्या ज्वलिता उग्ग्रला दीप्ता । तज्ज्ञानवत्सर्वत्राप्रतिहता इत्यर्थः ।
तथाभूतां सरस्वतीं बभार । विमुक्तः सकलसंगविवर्जितः । परमयति-
रित्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हे भगवन् ! मोक्षप्राप्ति होण्याच्या पूर्वी
आर्हंत्य अवस्थेत असतांना आपण अनंतज्ञानादि चतुष्टयरूपी
ऐश्वर्य, व दिव्य ध्वनि हीं धारण केलीं. व यामुळेच आपण
केलेला हितोपदेश अप्रमाण मानतां येत नाही, तो प्रमाणच
आहे. तो भव्यांचे कल्याण करणाराच आहे. याचप्रमाणे आ-
र्हंत्य अवस्थेत आपण वेदनीय कर्माच्या सद्भावामुळे क्षुधादिक
परीषदांना धारण केलें नाही. कारण मोहनीय कर्माचा संपूर्ण-
पणे आपण नाश केल्यामुळे वेदनीय कर्म निःशक्त झालें व तें
आपला प्रभाव आपणांस दाखविण्यास असमर्थ झालें, यामुळे
त्याच्या सद्भावानें जे अकरा परीषद उत्पन्न होतात त्यापासून
आपण सर्वथा दूर आहात. अनंत ज्ञानादिक लक्ष्मीला व दिव्य
ध्वनीलाच आपण धारण केलें आहे. आपला दिव्यध्वनि संपूर्ण
पदार्थांचे हातांतील आवळ्याप्रमाणें स्पष्ट वर्णन करणारा
आहे व समवसरणादि बाह्य ऐश्वर्यानें युक्त आहे. ज्यावेळेस
आपण सर्व कर्मांचा निःशेष नाश करून मोक्षाची प्राप्ति करून
घेतली—सिद्धावस्था प्राप्त करून घेतली; त्यावेळेस निर्मल अशी
अनंत ज्ञानादि विभूति आपण धारण केली.

भवदीयदेहदीप्तिमतानश्च प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः पुरस्तात् किं कृतवानित्याह ।

भगवन्ताच्या शरीरकान्तीने आर्हन्त्य अवस्थेत कोणतें कृत्य केलें
हें स्तुतिकार सांगतात.

शरीररश्मिप्रसरः प्रभोस्ते,

बालार्करश्मिच्छविरालिलेप ।

नरामराकीर्णसभा प्रभाव-

शैलस्य पद्माभमणेः स्वसानुम् ॥ २८ ॥

शरीररश्मीत्यादि । आलिलेष आलितवान् । कोमाँ ! शरीररश्मि-
प्रसरः । शरीरस्य रश्मयो दीप्तयः तेषां प्रसरो विस्तारः । किंविदिष्टः ?
बालार्करश्मिच्छविः, बालः प्रत्यग्रोदितः सचासावकंश्चादित्यः तस्य
रश्मयः किरणाः तस्य छविराकारः । बालार्करश्मिच्छाविरिव छविर्यस्य स
बालार्करश्मिच्छविः । सिंदूरारुणरश्मिप्रसर इत्यर्थः । कस्य ? ते तव ।
कथम्भूतस्य ? प्रभोः इन्द्रादिस्वामिनः । कामालिलेष ? नरामराकीर्णसभा
नराश्च मनुष्याश्च अमराश्च देवास्तैराकीर्णां संकीर्णां निचिता सा चान्ते
सभा च परिषत् तां । का इव कमित्याह प्रभावदित्यादि प्रभा इव प्रभा-
वत् । प्रभावा इति च कचित्पाठः । तत्र वा-शब्द इत्यर्थे द्रष्टव्यः ।
कस्य ? शैलस्य पर्वतस्य । कथम्भूतस्य ? पद्माभमणेः पद्मरागमणेः सम्ब-
न्धिनः स्वसानुं स्वकटनीं । अयमर्थो, यथा पद्माभमणेः शैलस्य प्रभा
स्वसानुमालिलेष, तथा ते शरीररश्मिप्रसरस्तत्सभा इति ।

मराठी अर्थः—जसें पद्मरागमण्याच्या पर्वताची कान्ति
त्याच्या शिखरास व्यापून टाकिते तसें हे देवाधिदेवा ? प्रातः-
काळीं उदय पावलेल्या सूर्याच्या कोवळ्या तांबूस रंगाच्या कि-
रणाप्रमाणें सुंदर दिसणाऱ्या आपल्या शरीराच्या किरण समू-
हानें मनुष्यें व देव यांनीं भरलेली सभा व्यापून टाकली.

स इत्यम्भूतो भगवान्किमेकत्र स्थाने उपविश्य स्थितः किंवा विहृतवानित्यत्राह ।

भगवन्तांनीं एकेठिकाणीं राहून मठ्यांना उपदेश दिला अथवा
सर्व आर्यस्वंडांत विहारकरून उपदेश दिला या प्रभाचें
उत्तर आचार्य देतात.

नभस्तलं पल्लवयन्निव त्वं,
सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारैः ।

पादाम्बुजैः पातितमारदर्पो,

भूमौ प्रजानां विजहर्ष भूत्यै ॥ २९ ॥

नभस्तलमित्यादि । त्वं विजहर्ष विद्वतवान् । भूमौ भूतले । कि-
मर्थम् ? भूत्यै विभूते निमित्तं । कासां ? प्रजानां । भगवतो हि विह-
रतः साक्षात्प्रजानां हेयोपादेयपदार्थविवेकविभूतिर्भवति, परम्परया तु
पुण्यावाप्तिप्रभावात्स्वर्गादिविभूतिरपीति । ननु गौर्यादिना प्रेरित ईश्वर
इवासौ किं रागाहोभादेर्वा भूमौ विजहर्ष ? इत्यत्राह—पातितमारदर्पः ।
पातितो विपातितो निर्मूलतो मारस्य कामस्य दर्पो येन । वीतरागः सन्वि-
जहर्ष इत्यर्थः । किं कुर्वन्निव ? पल्लवयन्निव । इव उपेक्षेण पल्लववत्
किसलयवत् कुर्वन्निव । तत्करोतीत्यादिनाणौ कृते विन्मतोरुचि मता-
रूपं । किं ? नभस्तलमाकाशोपरिभागं । कैः ? पादाम्बुजैः, पादावेवा-
म्बुजानि सकललक्ष्मीनिवासत्वात्, तैः । किंविशिष्टैः ? सहस्रपत्राम्बुज-
गर्भचरैः । हेमनिर्मितानि यानि सहस्रपत्राणि अम्बुजानि कमलानि
तेषां गर्भेषु चारः प्रवर्तनं येषाम् ।

मराठी अर्थ—देवाधिदेवा, आपण मदनाचा गर्व समूळ नाही-
सा केला व धर्मोपदेश करीत करीत विहार केला . व देवांनी
रचलेल्या सोन्याच्या कमलपंक्तीतून कमलाप्रमाणे कोमल व
तांबड्या, स्निग्ध अशा पायांनी आपण चालत असतांना
आकाशभागाला जणु काय कोमल चैत्री पालवी फुटली आहे
असें केलें.

भावार्थ—या श्लोकांत भगवंतांनी भव्य जीवांना धर्मोप-
देश करीत करीत आर्य खंडामध्ये विहार केला. हें सांगितलें
आहे. भगवंतांच्या उपदेशापासून भव्यांना दोन फायदे झाले.
एक फायदा हा की त्यांच्या उपदेशापासून हेच पदार्थ को-
णेत, ग्राह्य पदार्थ कोणते याचे परिज्ञान त्यांना उत्तम झालें.

हा साक्षात् फायदा झाला. व परम्परें तयांच्या उपदेशाचें पुण्याची प्राप्ति मन्यांना झाली. त्यायोगें ते स्वर्गादि ऐश्वर्यास पात्र झाले ' पातितमारदर्पो ' हा शब्द या श्लोकांत ठेविला आहे. त्याचा अर्थही व्यक्त केला आहे. येथें विशेष सांगावयाचें तें हें कीं, महादेवानें कपाळावर असलेल्या आपल्या तिसऱ्या डोळ्यानें मदनास भस्म केले असे ह्मणतात. परंतु हे बिलकुल खोटें आहे. असें असतें तर तो श्री जिनेश्वरासारखा परम वीतरागी बनला असता. परंतु त्याच्या चरित्राचा आपण विचार केला तर तें अतिनिश्च आहे. असेच आपणास आढळून येईल. तो ऋषीपत्नीशीं आसक्त झाला यामुळे त्याचे ऋषीनीं लिगच्छेदन केलें. त्याने पार्वतीला आपल्या अर्ध्या अंगामध्यें खिळून टाकिले होतें. तेव्हां अशा या फकडापासून मदनाचा पराजय होणें असंभवनीय आहे. यास्तव ' पातितमारदर्पो ' हें विशेषण श्री जिनेश्वरासच शोभतें. व त्यानें पार्वतीवरोवर पुष्कळ विहार केला तो तिच्यांत अत्यंत विषयासक्त होऊन केला. व श्री जिनेश्वरांनीं भूमण्डलावर लोककल्याणासाठीं आकाश मार्गाने अधर विहार केला. यावरून दोघांच्या विहारामध्ये किती अंतर आहे हें दिसून येतें. यावरून अशा कुदेवाचें भजनीं लागून आपले सम्यक्त्व-रत्न गमाऊं नये हे या श्लोकावरून व्यक्त होते.

स्तोता आत्मन औद्धत्य परिहरन्नाह ।

स्तुतिकार आपली उद्धतता सोडून नम्रता दाखवितात.

गुणाम्बुधेर्विप्रषमप्यजस्रं,

नाखण्डलः स्तोतुमलं तवर्षेः ।

प्रागेव मादृक्किमुतातिभक्ति-

मां बालमालापयतीदमित्थम् ॥ ३० ॥

गुणाम्बुधेत्यादि । गुणसमुद्रस्य तत्र पद्मप्रभाख्यस्य तीर्थकरस्या
ऋषेः सकलार्धनिधानस्य । त्रिप्रुषमपि, गुणलवमपि, न केवलं स-
फलगुणस्वरूपं । अजस्रमनवरतं । अज्र+धेति च कचित्पाठः । तत्र
न जायते नोत्पद्यते संसारसमुद्रे न परिधमति इत्यजस्तस्य । आ-
स्वण्डल इन्द्रोऽचिन्त्यशक्तिरवध्यादिविशिष्टज्ञानसंपन्नोऽपि । स्तोतुमर्हं
समर्थं न । प्रागेव मादृक् मद्भिरोऽसमर्थः । किमर्थं तर्हि तस्तोत्रं कर्तुं
प्रवृत्तोऽसीत्याह किमुतेत्यादि । किमुत किंतु भगवद्विषये या अति-
भक्तिः अत्यनुरागः सा । मां बालं भगवत्स्तुतिकरणेनभिज्ञं । आ-
लापयति आभाषयति । इदमेतत्परंतत्वनं । इत्थमुक्तप्रकारेण । मां स्तुति
कर्तुं प्रयोजयति इत्यर्थः ।

मराठी अर्थः— हे जिनेश ! आपण गुणसमुद्र आहात. नाना तद्देच्या ऋद्दीनीं संपन्न आहात. अचिंत्य शक्तिशाली, अवधिज्ञान व श्रुतज्ञानाला धारण करणारा इंद्र देखील आपल्या अनंत गुणांपैकी एका गुणाचें देखील वर्णन करण्यास समर्थ नाही. असें जर आहे तर तुच्छबुद्धि ज्याची आहे असा भी आपल्या गुणांचें वर्णन करण्यास कसा बरें समर्थ होईन ! तथापि आपल्यावर असलेलें माझें अनिवार भेम-अत्यंत भक्ति मला आपलें स्तोत्र गाण्यास बाध्य करीत आहे. भी आपली स्तुति भक्तिवश होऊन केली आहे. वास्तविक आपल्या एकाही गुणांचें वर्णन करण्याची मजमध्ये पात्रता नाही.

भी पद्मप्रभ तीर्थकराचें स्तोत्र संपलें.

अथ सुपार्थविनस्तुति ।

सुपार्थ भगवतांती भव्य जनीं ता काव उपदेश केला हैं 'तुति' का संगतात.

‘उपजाति छन्द’

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां,

स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा ।

तृषोऽनुषङ्गान्न च तापशान्ति-

रितीदमाख्यद्भगवान्सुपार्थः ॥ ३१ ॥

स्वास्थ्यमिन्यादि । हरिम् कमाविमुक्ते आत्मस्वरूपे तिष्ठति इति स्व-
स्थमनन्तानादि । तस्य भावः स्वान्वयः । कथम्भूतः यत आत्मन्तिकं
अविनश्वर । एष पुंसां स्वार्थः स्वस्याथ साधन प्रवेजन । वैयक्तिक-
सुखानामनुभवः कुतो न स्वार्थ इत्यत्राह-न भोग इत्यादि । एष प्रती-
यमानो वैपायकसुखानुभवरूपा भोगो न स्वार्थः पुंसां । कुतः परिभ-
ङ्गुरात्मा । यतः शश्वतस्वरूपमिद्व्यर्थो हि प्रेक्षावता प्रयासो, न च
भगवतः शश्वत-स्वभावो, विषयसन्निधाने विद्युदुग्मेषमात्रभाषित्वात्तस्य ।
अथ विरोधसौ प्रशान्तिस्तु वात्स्वार्थो भविष्यति इत्याह-तृषोऽनुषङ्गादि-
न्यादि । तृषः उत्तरतर भंग कांक्षया अनुषङ्गात् अनुबन्धान् । न च
नैव तापशान्तिः तापस्य शरीरमानसदुःखस्य शान्तिरुपशम इत्येव ।
इदमात्मोक्त्यै वैयक्तिकसुखादीनां स्वरूपमाख्यदब्रवीत् । भगवान्वि-
शिष्टज्ञानवान् इन्द्रादीनां पूज्यो वा सुपार्थः सप्तमतीधकार शोभनौ
सर्वलक्षणोपेतौ पार्थो शरीरोभयप्रदेशौ यस्य । पार्थावित्युलक्षणः सकला-
ङ्गवयवानाम् ।

मराठी अर्थः- मनुष्यांना केव्हाही नाश न पावणाऱ्या
ज्ञानादिक गुणांची प्राप्ति करून देणें हें आवश्यक आहे. अनंत
ज्ञानादिक गुणांची प्राप्ति झाली झणजे त्यांचा स्वार्थ पूर्ण झाला.

ज्ञानादिक गुणांच्या पूर्णतेलाच स्वास्थ्य क्षणतात. या स्वा-
 स्थाची प्राप्ति आत्मा सर्व कर्मापासून विमुक्त झाला=सुटला
 झणजे होतें. अशा स्वास्थाची प्राप्ति करून घेणें हें आत्म्याचें
 ध्येय आहे. हाच त्याचा स्वार्थ आहे. ज्ञानादिक हे आत्म्याचें
 गुण असल्यामुळे अविनाशी आहेत. व अविनाशी पदार्थांची
 प्राप्ति करून घेणें हाच स्वार्थ आहे. वैषयिक सुखादिकांचा जो
 अनुभव येतो तो स्वार्थ नव्हे. कारण, तो अनुभव चिरकाल टि-
 कणारा नाही. बुद्धिमान मनुष्याचें सर्व प्रयत्न नित्य, टिकून
 राहणाऱ्या आत्मस्वरूपाच्या प्राप्त्यर्थच होत असतात. परंतु
 विषयानुभव तसा नाही तो बीज चमकून जशी नाहीशी होते
 तद्वत् नाहीसा होतो. हा विषयानुभव चंचल असूनही यापा-
 सून शांति मिळते झणून याला स्वार्थ म्हणणें अयोग्य आहे.
 कारण यापासून उत्तरोत्तर अभिलाषा वाढत गेल्यामुळे शारी-
 रिक व मानसिक दुःखें शांत होत नाहीत.

याप्रमाणें सुषार्थ तीर्थकरांनीं भव्यांना उपदेश केला सुषार्थ
 झणजे 'सुंदर आहेत शरीराच्या दोन बाजू ज्याच्या असा' एव-
 ढाच अर्थ घ्यावयाचे नाही. सुषार्थ शब्द उपलक्षण समजून
 ज्यांच्या शरीराचे सर्व अवयव सुंदर आहेत ' असा अर्थ घे-
 तला पाहिजे. कारण, तीर्थकरांच्या शरीराचे विशिष्ट भागच
 सुंदर असतात असें नाही. तीर्थकर सर्वांगसुंदर असतात या-
 स्तव सातव्या तीर्थकरांना सुषार्थ हें नांव सार्थक होतें.

न केवलं तत्सुखादीनां स्वरूपं कथितवानपितुं शरीरस्य चेत्याह ।

भगवंतानीं केवल इन्द्रियजन्य सुखाचेंच स्वरूप दाखळून

दिळें असें नाही, त्यांनीं शरीराचे स्वभाव देखील

वर्णिले आहेत हें दाखवितात.

अजंगमं जंगमनेययंत्रं,

यथा तथा जीवधृतं शरीरम् ।

बीभत्सु पूति क्षयि तापकं च,

स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः ॥३२॥

अजंगममित्यादि । अजंगमं, बुद्धिपूर्वकपरिस्पन्दव्यापाररहितं । जंगमनेययन्त्रं, जंगमनेय च तयत्र च क्रीडार्थरचिः हस्त्यादिरूपं तदजंगमं यथा जंगमेन तन्मध्यस्थितपुरुषेण नेयं कार्येषु प्रवर्तनीयं । तथाजंगमं शरीरं जीवधृतं सकलकार्येषु 'गमनादिषु जीवायत्तप्र-
वृत्तिकं । पूति, दुर्गन्धिसद्वितं । क्षयि, विनाशि । तापकं च, बहुदुःख-
कारि च । अत्रास्मिन्नेवंविधे शरीरे । स्नेहोनुगमो वृथा, निष्फलः । मोक्षे तत्कारणे चानुरागः कर्तव्य इत्यर्थः । इति, एव । हितं त्व-
माख्यः हितस्य मोक्षसैरूपस्य तत्कारणस्य च वैशिष्ट्यादेः एतच्छिष्टाख्यं
वचः हितं त्वं सुपार्थो भगवानाख्य उपदिष्टवान् ।

मराठी अर्थः—अचेतन हत्ती, घोडा, मोर वगैरे पदार्था-
पाशून जाणें येणें वगैरे क्रिया होत नाहींत. कारण, या क्रिया
करण्यासाठी बुद्धिची जरूरत लागते. परंतु हे अचेतन पदार्थ
बुद्धिपूर्वक क्रिया करीत नाहींत. ते जड आहेत. यास्तव
त्यांच्याकडून जाणें येणें इत्यादि क्रिया करविण्याकरितां जशी
पुरुषाची जरूरी लागते, त्याचप्रमाणे शरीर देखील अचेतन
आहे. जीवानें हें शरीर धारण केलें आहे. हें शरीर जाणें बो-
लणें, जेवणें, हसणें, निजणें इत्यादि क्रिया जीवाच्या स्वा-
धीन होऊन करतें. ज्यावेळेस या शरीराला आत्मा सोडून
देतो त्यावेळेस वर सांगितलेली एकही क्रिया या देहाकडून
केली जात नाहीं. झणून हा देह अचेतन आहे यांत संशय
नाहीं. हा देह अचेतन आहे एवढेंच नव्हे तर हा कुरूप दे-
खील आहे. कांहीं कालपर्यंत देह सुंदर दिसला तरी वृद्धावस्थेत

हा कुरूप अवश्य होतो—त्याचें सौंदर्य नष्ट होतें हा देह बाणे-
रडा आहे, नाशवंत आहे व याफळान शारीरिक सान्निभिक व
वाचनिक दुःखें उत्पन्न होतात. अशा तुच्छ देहावर प्रेम क-
रणें व्यर्थ आहे. प्रेम हें मोक्षाविषयीं केलें पाहिजे व त्याचा
जीं कारणें तडिपयक प्रेम दाखविलें पाहिजे व यायोगें सर्व
मन्यांस मोक्ष सौख्याची प्राप्ति होतें व त्या सौख्याचें कारण
जे वैराग्य त्याची प्राप्ति होते. याप्रमाणें भगवान् सुपार्श्व तीर्थ-
करांनीं सर्व मन्यांना हितकर उपदेश दिला.

यदि भगवान् हितमुपदिष्टोऽनदा भवदीव वचः श्रुत्वा किमिति मनो-

जनः शरीरादिषु विरज्य द्विते मार्गे न प्रवर्तते इत्याह ।

जर भगवंतांनीं हिताचा उपदेश केला आहे तर त्याचा उपदेश
ऐकून सर्व लोक शरीरादिसापासून विरक्त होऊन कल्याण
मार्गात का प्रवृत्त होत नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर
आचार्य देतात.

अलंघ्यशक्तिर्भवितव्यतेयं,

हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गा ।

अनीश्वरोजंतुरहं क्रियार्तः

संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥

अलंघ्यशक्तिरित्यादि । अलंघ्या अन्तिकरूपगीया शक्तिः सामर्थ्यं
यस्याः सा अलंघ्यशक्तिः । कातो ? भवितव्यता दैव कर्म इत्यर्थः ।
कुतः सा तथाविधा प्रतिपन्ना, प्रत्यक्षादनुमानाद्वा ? न तावत्प्रत्यक्ष-
द्वितीयतया तस्य अस्मदादिप्रत्यक्षागोचरत्वात् . अनुमानादसौ प्रतिपन्ना,
किमत्र लिङ्गमिति ? अत्राह—हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गा । हेतोः
क्षुभेतरकर्मलक्षणयोर्बाह्याभ्यतरस्वरूपयोर्बाह्या तेनाविष्कृत जनितं
शक्त्यर्थं इष्टानिष्टार्थलाभलक्षणं तद्विद्यमस्या । ननु मन्त्रतन्त्रदिदृष्ट-

सामग्रीसम्पन्नितो जीव एक सुखदुःखादिकार्यकर्ता भविष्यति । तत्कथं
कार्यलिंगाद्भवेत्तद्व्यता अनुपीयते ? इत्याशङ्क्याह — अनीश्वर इत्यदि । न
ईश्वरोऽनीश्वरोऽप्रभुरसमर्थः । कोसौ ? जन्तुः प्राणी । कथंभूतो ? अहं-
क्रियार्त्तः अहंक्रियानिः अहंकारैर्व्यामोहहरीरार्त्तः पीडितः । संसारी
जीवो भवितव्यतानिरपेक्षोऽसमर्थ इत्यर्थः । क ? कार्येषु सुखादिषु ।
कथं ? संहत्य सुखादिकार्येणादकेषु मंत्रतंत्रादिसहकारिकारणेषु
मिलित्वा । यदि हि भवेत्तद्व्यतानपेक्षस्तत्सहिततामात्रेणात्मा तत्र समर्थः
स्यात् तदा सर्वेषां तत्सहितानां समानं फलं स्यात् । न चैकमस्ति ।
समानोपदेशानां समानमंत्रतंत्रचतुष्टयिनां समानाग्राहमानामपे-
क्षेयांचित्सकलं दृश्यते, केवांचित्तु निष्कलं । अतो येषामदृष्टं प्राज-
तेषां तत्सफलं, अन्येषां तु निष्कलमिति सिद्धा तत्कार्यविग्राह भविष्य-
व्यता । अत एवोक्तं इयमिति । इयं सकललोकप्रसिद्धा कार्यलिंगतया
भवितव्यता ॥

अथवा अलंघ्यशक्तिर्भवितव्यनेयमित्युक्तं, संवारमोक्षादिकार्याणामी-
श्वरकृत्वान् इत्याशङ्क्याह — अहंक्रियार्त्तः संसारी जन्तुः । अनीश्वरो न
विद्यते ईश्वरः कारणभवेत्यनीश्वरः । क ? संहत्य कार्येषु संहत्यानि संघा-
तरूपणि (बहुनीत्यर्थः) यानि कार्याणि तेषु । अयमर्थः ईश्वरस्य एक-
स्वभावस्य आत्मस्य च विभिन्नदेशकालाकारनरकादिकार्यकर्तृत्वमयुक्तं, एक-
स्वभावाभावानुपपन्नत् निर्घृणत्वप्रसंगाच्च । तददृष्टवशात्तथा कर्तृत्वं सिद्धे,
ईश्वरस्यापि भवितव्यतावशात्पटुत्तिस्तस्मान्नासौ प्राणिनां दुःखादिकार्येषु
कारणं, किन्तु भवितव्यत्वेव तत्कारणं । इत्येवं साधु यथा भवति तथा-
वादीरुक्तवान् । ततः सिद्धं भवितव्यताया अलंघ्यशक्तिवत् ।

मराठी अर्थः—दैव हें अलंघ्यशक्तियुक्त आहे. या दैवालाच
भवितव्यता, कर्म, माग्य अशीं नांवे आहेत. पण हें दैव सा-
मर्थ्यशाली आहे हें ओळखण्यास मार्ग काय अशी शंका
साहजिक मनामध्ये उभी राहते. कारण, प्रत्यक्षप्रमाणानें दैव

सामर्थ्ययुक्त आहे असें झणावें तर तें योग्य दिसत नाही. प्रत्यक्षानें इंद्रियगोचर पदार्थांचें ज्ञान होतें. परंतु दैव हें अतीन्द्रिय असल्यामुळे त्याचें प्रत्यक्षानें ज्ञान होत नाही. आतां अनुमानानें दैवाचें स्वरूप समजू येतें काय याचा विचार करूं.

अनुमान झगजे अविनाभाव संबंध आहे अशा पदार्थांपैकीं एका पदार्थाचें प्रत्यक्षज्ञान झाल्यानं दुसरा पदार्थ अप्रत्यक्ष असला तरी त्याचें काल्पनिक स्वरूप आपल्या लक्षांत येतें. व कदाचित् एखाद्या मनुष्यास तद्विषयक संशय उत्पन्न झाल्यास तो अप्रत्यक्ष पदार्थ जेथें आहे तेथें जाऊन त्याला त्या पदार्थाचें ज्ञान करून घेतां येतें. तेव्हां अशा तऱ्हेचें जें ज्ञान त्यास अनुमान ज्ञान झणतात. जसें पर्वतावर आपण धूर पाहिला झगजे तेथें अग्नि आहे असें जें ज्ञान होतें तें अनुमान आहे. अथवा नदीला पूर आलेला आहे हें आपण पाहिल्यावर नदीच्या वरच्या प्रदेशावर पाऊस पडला आहे असें चटकन् लक्षांत येतें. जरी वरच्या प्रदेशावर पाऊस पडलेला आपण पाहिला नाही तथापि पावसाचा व नदीच्या पूराचा अविनाभाव संबंध आहे हें लक्षांत येतें व पूर पाहिला झगजे पाऊस पडल्याची कल्पना होते. यासच अनुमान ज्ञान झणतात. येथें दैव आहे याचा निश्चय आपणास अनुमानानें करून घेतला पाहिजे. तसेंच आपल्याला जें चांगलें पदार्थ एखाद्यावेळेस मिळतात व एखाद्या वेळेस त्या पदार्थाचा वियोग होतो ह्या गोष्टी नित्य आपणास प्रत्यक्ष अनुभवास येतात. या गोष्टीवरूनच दैवाचा निश्चय होतो. शुभाशुभ दैवानें आपणास इष्ट पदार्थ मिळतात किंवा अनिष्ट पदार्थाचा संयोग व वियोग होतो हें दैवाचें कार्य आहे. हें कार्य पाहून दै-

वाची कल्पना आपल्या मनांत येते कार्य पाहून कारणाची कल्पना करणे हा अनुमानाचा विषय आहे. येथे शुभाशुभ कर्म हे अभ्यंतर कारण आहे व द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव ही बाह्य कारणे आहेत. या दोन कारणापासून हानि किंवा लाभ हीं कार्ये उत्पन्न होतात. या कार्यापासून दैवाचें=भवितव्य-तेचे ज्ञान होतें. ज्ञाणून भवितव्यता शक्तिशाली आहे हें सिद्ध झालें.

परंतु मंत्र तंत्र इत्यादि प्रत्यक्ष सामग्री जुळऊनच मनुष्य स्वतःला सुखाची प्राप्ति करून घेतो किंवा या सामग्रीपासून तो दुसऱ्याला दुःख उत्पन्न करतो; असें आपण प्रत्यक्ष पाहतो. असें असतां दैवापासूनच सुखदुःखाची प्राप्ति होते असें ज्ञानें योग्य नाही; अशीही शंका मनांत येते. यावरून दैव लाच कां प्रबल मानवें ? आक्षीं तर प्रयत्नालाच प्रबल मानणार ? असें ज्ञानेंही योग्य दिसत नाही. कारण, संमारी जीव सगळे असमर्थ आहेत. ते सदा अहंकार व अज्ञानानें पीडित झाले आहेत. ज्ञाणून भवितव्यतच्या अभावीं केवळ मंत्रतंत्रादिकांच्या साह्याने त्यांना सुखदुःखाची प्राप्ति होत नाही.

जर भवितव्यतेच्या अभावीं देखील मन्त्रतन्त्रादिक प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या सामग्रीनेच सुख दुःखादिक उत्पन्न करण्यास आत्मा समर्थ होतो अमें ज्ञानाल तर जितक्या प्राण्यांनी ही सामग्री जुळविली असेल त्यांना समानच फल मिळालें असतें. सुखदुःखादिक फलामध्ये जी तरतमता दिसून येते ती दिसून आली नसती. परन्तु फरक दिसून येतो.

ज्यांना समान उपदेश मिळाला आहे, मन्त्रतन्त्रादिक क्रिया देखील विलकुल समान ज्यांच्या आहेत, आहार व रा-

हणें हें देखील ज्याचें समानच आहे अशा देखील, कित्येक मनुष्यांचे प्रयत्न सफल होतात व कित्येकांचे निष्फल होतात. यावरून देव हेंच प्रचल आहे असे सिद्ध होते. व याच्या योगाने च सुखदुःखादि तज्जन्य फलामध्ये फरक दृष्टीस पडतो.

देवाच्या योगे सुखदुःखाची प्राप्ति होतें हें क्षणभे स्रोटे आहे. सुख किंवा दुःख हे ईश्वर देत असतो. मनुष्य असमर्थ आहे त्यामुळे तो सुखदुःखाचा कर्ता होऊ शकत नाही. संसारात ठेवणें किंवा प्राण्यांना मोक्षाची प्राप्ति करून देणें हें ईश्वराच्या स्वार्थीन आहे. जगांतील सर्व घडामोड शक्तिशाली ईश्वराद्वारेन दुसऱ्या कोणाम करतां येईल काय? ईश्वरच समर्थ आहे, देव समर्थ नाही. हें क्षणभेही उचित नाही. मंगलगंतील जी काय दिखून येतात तीं सर्व ईश्वरनिमित्तकच आहेत हें सिद्ध होत नाही. त्याचप्रमाणें सुखदुःखाची प्राप्ति करून देणें हेंही ईश्वराच्या हातीं नाही. तसच ईश्वराचा स्वभाव एक मानला आहे. यास्तव भिन्न देशामध्ये, भिन्नकालामध्ये भिन्नकारण सामग्रीनीं उत्पन्न होणारी कांय एकस्वभावी ईश्वराच्या हातून कशी होतील? एका वळेस भिन्न देशामध्ये अनेक कार्ये उत्पन्न होणार नाहीत. भिन्न भिन्न कालांत अनेक कार्ये उत्पन्न होतात; तीं ईश्वराचा एकच स्वभाव मानल्यास कशी उत्पन्न होतील. यासाठीं ईश्वराचें ठिकाणीं अनेक स्वभाव मानावे लागतील. त्याचप्रमाणें कित्येक प्राण्यांस नग्नकामध्ये तो लोटतो. कित्येक प्राण्य स दरिद्री करतो. कित्येक प्राण्यांना अनिष्ट पदार्थांची प्राप्ति करून देतो. असें मानल्यास तो निंदयी आहे असें मानावे लागेल.

कदाचित् प्रत्येक प्राण्याचें जसें अदृष्ट असेल त्यास अनुसरून ईश्वर त्यास सुख किंवा दुःख देतो, यामुळे तो निर्दयी नाही,

तो परमदयाळूच आहे, व त्याच्या जगत्कर्तृत्वाची देखील सिद्धि होते हे क्षणभेदी योग्य नाही. ज्याअर्थी प्रत्येक प्राण्याचे अदृष्ट तुझी मानीत आहांत त्याअर्थी त्या अदृष्टानेच सुख-दुःखादिक कायें उत्पन्न होतात असें कां मानीत नाहीत? भावरून असे-सिद्ध झाले कीं, प्राण्यांना सुखदुःखादिक उत्पन्न करण्यांत ईश्वर कारण नाही; अदृष्टच-दैवच प्राण्यांना सुख व दुःख देते. व ते सुख दुःख उत्पन्न करण्यामध्ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव या चार कारणांची अपेक्षा त्याला असते. ही भवितव्यता प्रतिकूल असली क्षणजे हिताचा उपदेश ऐकून देखील शरीरादिकापासून जीवांना वैराग्य उत्पन्न होत नाही. हे सुपार्श्वी, स्फुरांनी उत्तम रीतीने सांगितले. यास्तव भवितव्यता किता प्रबल असते हे सिद्ध झाले.

एतदेव दर्शयन्नाह ।

पुनः भवितव्यतेचें सामर्थ्य वर्णिनात.

बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो,

नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः ।

तथापि बालो भयकामवश्यो,

वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥३४॥

बिभेतीत्यादि बिभेति त्रस्यति जन्तुः । कस्मात् ? मृत्योः । नच ततो विभर्तते, तसौ भवितव्यतासामर्थ्यादुद्ध्रियत इत्याह-नेत्यादि । ततो मृत्योर्मोक्षो मुक्तिर्न जन्तोरस्ति, विद्यते । तथा नित्यं सर्वदा । शिवं सुखं निर्वाणं वाञ्छति जन्तुः । भवितव्यतायां प्रतिकूलायां नास्य शिवस्य लाभः प्राप्तिः । तथापि तत्प्रतिकूलाया तदलाभेपि बालो अज्ञो जन्तुः । भयकामवश्यो भयं मरणादौ तासः, कामः सुखाद्यभिलाषस्तयोर्वश्य अधीनः । वृथा मुधा, स्व-

यमात्मना तप्यते, क्लियत इत्यवादीः अवग्रीत्स्व । यो हि प्रेक्षापूर्वकारी स प्रतिकूलतायां भवितव्यतायां नेष्टकार्यं सिध्यति इति ज्ञात्वा तदनुकूलतासिद्ध्यर्थमेव यतते । तस्मिन् च सर्वमिष्टं कार्यं सिध्यतीति ।

मराठी अर्थः—सर्व प्राण्यांना मरणापासून अतिशय भीति वाटते, पण त्यांच्यापासून आपली कोणीही सुटका करून घेत नाही. याचें कारण हें आहे कीं, भवितव्यता प्रतिकूल असली झणजे मृत्यु टाळावा झणून केलेलें सर्व प्रयत्न व्यर्थ जातात व तो प्राणी मृत्युमुखी पडतो तसेंच हमेशा हा प्राणी मुखाची—मोक्षसुखाची इच्छा करीत असतो. तथापि भवितव्यनेचें साहाय्य त्याला नसल्यामुळे त्याला मोक्षसुखाचा लाभ होत नाही. तथापि मरणादिक अनिष्ट अवस्था प्राप्त झाल्यावर हा प्राणी भीतीच्या स्वाधीन होतो, व इष्ट पदार्थाच्या सुखाची हमेशा इच्छा होते; यामुळे तो इच्छाच्या स्वाधीन होतो. झणूनच त्याचें सर्व प्रयत्न व्यर्थ जातात व त्यास क्लेश होतात.

तात्पर्य हें आहे कीं—जो बुद्धिमान मनुष्य आहे तो भवितव्यता देव प्रतिकूल असले झणजे आपलें इच्छिलेंलें कार्य तडीस जात नाहीत असें जाणून ती अनुकूल करण्यासाठीं प्रयत्न करीत असतो. व तां भवितव्यता सिद्ध झाली झणजे त्याची सगळीं कार्यें सिद्ध होतात.

ननु हेयोपादेये च तत्त्वे यथावत्परिज्ञाते उपदेशः प्रमाणतां प्रतिपद्यते,
न च भगवत्तत्त्वरिज्ञानं संभवतीत्याशङ्क्याह ।

हेयोपादेय तत्त्वांचा यथार्थ निणय झाला झणजेच उपदेशाला प्रमाणत्व प्राप्त होतें. परंतु भगवंताना हेयोपादेय तत्त्वांचें परिज्ञान नसल्यामुळे त्यांचा उपदेश खरा आहे हें कसे मानावें ? या शंकेचें उत्तर आचार्य देतात.

सर्वस्य तत्त्वस्य भवान्प्रमाता,
मातेव बालस्य हितानुशास्ता ।
गुणावलोकस्य जनस्य नेता,
मयापि भक्त्या परिणूयसेद्य ॥ ३५ ॥

सर्वस्येत्यादि । सर्वस्य हेयोपादेयस्य तत्कारणभूतस्य च तत्त्वस्य भवान् सुपार्श्वजिनः । प्रमाता प्रकर्षेण संग्रयादिव्यबल्लेदलक्षणेन माता परिच्छेदकः । स इत्यम्भूतो भगवान् बालस्य हेयोपादेयविवेकविकृतस्य हितानुशास्ता, हित निःश्रयसं तत्कारणं च सम्यग्दर्शनादि तस्य अनुशास्ता उपदेशकः । क इव कस्य ? मातेव, बालस्य । इव शब्दो यथार्थः । यथा वा बालस्य आत्मस्य वा माता जननी हितमुपकारकमनुनास्ति तथा भगवानपि अज्ञानजनोरेति तत्त्वगुणादिशत् । भगवान्निः सर्वस्य सन्मार्गे प्रवर्तको भवति किंवा कस्यचिदेवेत्याशङ्क्य आह— गुणावलोकस्येति । गुणान्वोक्षेत्तन्मूतान्सम्यग्दर्शनादीन्बल्लोकात् अन्वेषणे इति गुणावलोको जनो भव्यजन इत्यर्थः । तस्य नेता सन्मार्गप्रवर्तकः । यत्र इत्यम्भूतो भगवास्ततो मयापि, न कवञं गणधरदेशादिभिः किन्तु मयापि समनमद्रस्वामिनापि स्नावकेन परिप्राप्त-सन्मार्गस्वरूपेण परिप्राप्तमनमनोयुक्त्यै नूतने स्तूयते । अत्र इदानीं पञ्चप्रभतीर्थकरप्रणामानन्तरम् ॥

मराठी अर्थः—हे भगवन् सुपार्श्वनाथ ! ग्राह्य तत्त्वं कोणतीं व त्याज्य तत्त्वे कोणतीं, तसेंच ग्राह्य तत्त्वांचा लाभ करून देणारी कारणे कोणतीं व त्याज्य तत्त्वांचा त्याग कसा करावा हे दाखऊन देणारी कारणे कोणतीं; यांचें ज्ञान आम्हास पूर्ण झालें आहे. व तें आपलें ज्ञान संशय, विपरीतपणा, व अनध्यवसाय यापासून विलकुल दूर राहिलें आहे. आपण ग्राह्य अग्राह्य ज्यांना समजत नाहीं अशा अज्ञानी जीवांना हिताचा

कल्याणाचा उपदेश केला. आत्म्याचें कल्याण मोक्षाची प्राप्ति झाल्यानें होतें. मोक्षाची प्राप्ति सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्र्य या तीन कारणावाखून होतें. हें आपण अज्ञ जीवांस समजाऊन सांगितलें. माता जशी आपल्या मुलाला हितकर उपदेश करते, तसाच हिताचा उपदेश आपण भव्य जीवांना केला. मोक्षप्राप्ति करून देणाऱ्या सम्यग्दर्शनादि गुणांचें अन्वेषण करणाऱ्या भव्य जीवांना आपण सन्मार्गात प्रवृत्त केलें—त्यांना सन्मार्ग दाखऊन दिला. यास्तव हे गुणसागरा ! गणधरादिकच आपली स्तुति करतात असें नाहीं. ज्याला सन्मार्गाची प्राप्ति झालेली आहे असा मी देखील [समन्तभद्र] मनानें, वाणीने व शरीरानें आपली स्तुति अतिशय भक्तीमध्ये लीन होऊन करतो.

तात्पर्य—गणधरदेवांनीं आपली स्तुति केली हें योग्यच आहे. कारण, त्यांना चार ज्ञानें असतात, यामुळे त्यांनीं आपल्या पुष्कळ गुणांचें वर्णन केलें असेल—स्तुति केली असेल. परंतु मी तर [समन्तभद्रस्वामी] अज्ञानी आहे. यास्तव मी आपली स्तुति भक्तिवश होऊन दोन चार वेळ्यावाकळ्या शब्दांनीं केली आहे. आपल्या अनंत गुणांचें वर्णन करण्यास मी समर्थ नाहीं. या श्लोकांत ग्रंथकारानें आपली लघुता प्रकट केली आहे.

याप्रमाणें गुणार्थ जिनाचे हें सातवें स्तोत्र संपलें

चन्द्रप्रभतीर्थकरांची स्तुति,

[उपजाति छंद]

चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं,

चन्द्रं द्वितीयं जगतीव कांतम् ।

वन्देऽभिवन्धं महतामृषीन्द्रं,

जिनं जितस्वान्तकषायबन्धम् ॥ ३६ ॥

चन्द्रप्रभमित्यादि । चन्द्रस्येव प्रभा यस्यासौ चन्द्रप्रभोष्ठमस्तीर्थ-
करः तस्येय सङ्गा । अन्वर्था चेयं संज्ञा । एतदेव चन्द्रेत्यादिना दर्शयति ।
चन्द्रस्य मरीचयः किरणास्तद्वद्गौरं शुद्ध तथाभूतं भगवन्तं । जगति
द्वितीयमिव चन्द्रं । कथम्भूतं ! कान्तं सकलार्थोद्यातिकेवलज्ञान-
प्रभाभाराधारतया चन्द्रादतिशयेन कान्तं कमनीयं दीप्तं । तमित्यभूत
चन्द्रप्रभं भगवन्तं वन्दे । पुनरपि कथम्भूतं ! अभिवन्धं अभि समन्ताः
इन्धं पूज्य, महतां महद्भिरिन्द्रादिभिरित्यर्थः । ऋषीन्द्रं ऋषीणां गणधर-
देवादीनां इन्द्रं स्वामिनं । जिनं अशेषकर्मोन्मूलकं । जितेत्यादि । अत्र,
त्रिधा पाठः—केचित्वाज्जितस्वान्तकषायबन्धं, इति पठन्ति । अस्या-
यमर्थः । स्व इत्यनेन चन्द्रप्रभस्वामी गृह्यते । तस्यांतो धर्मो न प्रकृत्या-
देः । स चासौ कषायबन्धश्च । स जितो येन तथोक्तस्तं । केचित्तु
जितास्वान्तकषायबन्धमिति पठन्ति । अस्यायमर्थः । मुखेनान्तो
विनाशः स्वन्तो, न विद्यते स्वन्तो यस्य कषायबन्धस्यासौ अस्वन्तः ।
जितोऽस्वन्तः कषायबन्धो येनासौ तथोक्तस्तं । अन्ये तु जितस्वान्त-
कषायबन्धमिति पठन्ति । अस्यायमर्थः । स्वन्तं मनः प्रकृतिविकार-
रूपं तस्य कषायैः क्रोधः, शिर्षिबन्धो नात्मन इति सांख्यमतं । तदत्र
निषिध्यते न स्वान्तकषायबन्धः । आत्मनस्तद्वन्ध इत्यर्थः । जितः
स्वान्तकषायबन्धो येन स तथोक्तमिति ।

मराठी अर्थः—चन्द्राच्या किरणाप्रमाणे गौरवर्णाला धारण करणारे व पृथ्वीतलावर जणू काय दुसरा मनोहर चन्द्रच अवतःला आहे, असे (आकाशस्थ चन्द्र आपल्या किरणांनी सर्व दिशा प्रसन्न करीत असतो व सुंदर असतो.) चन्द्रप्रभ तीर्थकर देखील सर्व पदार्थांना प्रकाशक अशा केवलज्ञानरूपी किरणांनी अतिशय मनोहर दिसतात. शर्तेद्राकडून बंदनीय, गणधर देवादि मुर्तींचे स्वामी व ज्यांनी आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या क्रोधादि दुर्जय कषायांना जिंकले आहे, सर्व कर्मांचा ज्यांनी पराजय केला आहे, अशा चन्द्रप्रभ तीर्थकरांस मी नमस्कार करतो.

भावार्थः—या तीर्थकरांचे चन्द्रप्रभ हें नांव सार्थक होतें, कारण, त्यांच्या शरीराचा वर्ण शरत्कालांतील चंद्राच्या सुंदर किरणाप्रमाणे नयनमनोहर होता. तसेच या श्लोकांत 'जितस्वान्तकषायबन्ध ' हें पद आचार्यांनी योजिलें आहे. याचा अर्थ वर दर्शविलेला आहे. क्रोधादिक कषाय मनामध्ये उत्पन्न होतात त्यायोगे कर्मबन्ध होतो. मन व आत्मा यामध्ये कांहीं फरक नाही. जेवढ्या आत्मप्रदेशामध्ये नोइंद्रियावरण कर्मांचा क्षयापक्षम झाला आहे त्या आत्मप्रदेशांना मन, अंतःकरण ही संज्ञा आहे. यावरून कषायांनी मन बद्ध होतें याचा अर्थ कषायांनी आत्मा बद्ध होतो असा केल्यास कांहीं हरकत नाही.

परंतु सांख्य मन व आत्मा हे भिन्न आहेत असे मानतात व मन प्रकृतीपासून उत्पन्न होतें. क्रोधादिक कषायापासून मनाला बंधन प्राप्त होतें, तें त्यांनी बद्ध होतें. आत्मा क्रोधादि कषायांनी बद्ध होत नाही. तो निर्लेप आहे. कर्मबंधनरहित आहे, प्रकृतिच बद्ध होत असते व तीच मुक्त होत असते ते, आत्मा

इमेक्षाच मुक्त आहे, असे त्यांचे झणणे आहे, परंतु हे त्यांचे झणणे अयोग्य आहे. कारण, आत्मा जर सर्वथा अबद्ध मानला तर बंध मोक्षाची जी प्रक्रिया आहे ती सर्व व्यर्थ होईल. बंधाची कारणे आपण दूर सारतो. मोक्षाच्या प्राप्तीची कारणे जवळ करतो. हे सर्व वेडेपणाचे होईल. बंध व मोक्ष याचा व्यवहार आत्म्यामध्येच होतो. कोणीही कर्म बद्ध झाले व तेच मुक्त झाले असे झणत नाही. तसेच कर्म तर अचेतन आहे. त्यामध्ये बंध व मोक्ष यांची प्रवृत्ति कशी होईल ? यावरून चेतन पदार्थाचे अशुद्ध अवस्थेत जोपर्यंत आहे तोपर्यंत बंध आहे, जेव्हा त्यास शुद्ध अवस्था प्राप्त होते तेव्हा तो मुक्त होतो. जरी कर्मांमध्ये बंध व मोक्ष यांचा व्यवहार झाला तथापि तो आत्म्याच्या बंध व मोक्षावर अवलंबून आहे. आत्मा बद्ध झाला झणजे कर्म बद्ध झाले असे आपण झणतो. तो मुक्त झाला झणजे कर्म मुक्त झाले असे आपण झणतो. यावरून कर्माविषयी बंधमोक्षाचा व्यवहार मुख्य नाही असे सिद्ध होतें. यास्तव प्रकृति बद्ध होते व ती मुक्त होतें हे झणणे योग्य नाही, मन व आत्मा हे दोन पदार्थ नाहीत. सांख्यींनी मन प्राकृतिक मानले आहे. आत्म्यास त्यापासून भिन्न मानतात. मनच बद्ध होतें व तेच मुक्त होतें असे मानले तर आत्मतत्त्व मानण्याची जरूरतच राहिली नाही. याविषयी विद्यान्दस्वामींनी आपल्या स्तोत्रामध्ये असे म्हटले आहे.

मनो विपरिणामकं यदिह संसृतिं चाश्रुते ।

तदेवच विमुच्यते पुरुषकल्पना स्याद् वृथा ॥

नचास्य मनसो विकार उपपद्यते सवेधा ।

ध्रुवं तदिति क्षीण्यते द्वितयवादिता कोपिनी ॥ १ ॥

अर्थः-मन हैं नानारूपें धारण करून संसारामध्ये नटतें, व तेच संसाराचा नाश करून मुक्त होतें असें मानल्यास आत्म-तत्वाची कल्पना व्यर्थ होईल. परंतु मनामध्ये कोणताच विकार उत्पन्न होत नाही. यास्तव संसार व मोक्ष यांची प्राप्ति होणार कशी ? विकार जो उत्पन्न होतो=नाना अवस्था ज्या उत्पन्न होतात त्या अनित्य पदार्थांमध्ये उत्पन्न होत असतात. मनास त्यांनीं नित्य मानल्यामुळे संसार व मोक्ष इत्यादिक कल्पना सिद्ध होत नाहीत, व मन नित्यही मानलें आणि अनित्यही मानलें तर हरकत कोणती असें ह्मणणेंही योग्य नाही. कारण, सर्वथा नित्यत्व व सर्वथा अनित्यत्व मानणें हें परस्पर विरोधी आहे. यास्तव मनास प्राकृतिक मानून त्यापासून आत्मा भिन्न आहे असें मानूं नये. प्राकृतिक मन आत्म्यापासून भिन्न मानणें योग्य आहे. प्रकृति किंवा कर्म हे एकार्थक शब्द आहेत. आत्मा व मन हे एकार्थक शब्द आहेत. द्रव्य मन हे पौद्गलिक प्राकृतिक आहे. व तें अचेतन आहे, तें बद्ध व मुक्त होत नाही याविषयी निराळे सांगणें नको. इतक्या विवेचनावरून आत्मा बद्ध व मुक्त होतां हें सिद्ध होतें.

पुनरपि कथम्भूतं चन्द्रप्रभमित्याह ।

पुनः कोणत्या गुणांनीं विशिष्ट असलेल्या चन्द्रप्रभास नमस्कार केला हें आचार्य दाखवितो.

यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेषभिन्नं,

तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्यं बहु मानसं च,

ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥ १७ ॥

यस्येत्यादि । यस्य चन्द्रप्रभतीर्थकरदेवस्य । अङ्गलक्ष्मीपरिवेष-

भिन्नं, अज्ञ देह तस्य लक्ष्मी परमकान्ति तस्याः परिवेषी मण्डलं तेन
भिन्नं विदारित । ननाश नष्टे । किं तत् ? तमः । कैरिवेत्याह तमोररि-
त्यादि । तमसाऽन्धकारस्यारिस्तमोरिरादित्यस्तस्य रश्मयः किरणास्तैरि-
भिन्नं भवति । न केवलं बाह्यमेव ननाश, बहु मानसं च । मनसि चित्ता
त्मन्येतत्स्वरूपे भवं मानसं तमोऽज्ञानं । कथम्भूतं ? बहु प्रचुरं अनेकप्रकार
ज्ञानावरणोदयानिबन्धनम् । चकार समुच्चये । कथम्भूतं सत्तमनाशे
त्याह—ध्यानेत्यादि । ध्यानमेव प्रदीपोऽज्ञानतमोपहन्तृत्वात् तस्यातिशय
परमप्रकर्षं तेन भिन्नं विदारितम् ॥

मराठी अर्थः—व्याप्रमाणे अंधकाराचा शत्रु जो सर्व
त्याच्या किरणांनी दाट अशा अंधकाराचा नाश होतो. त-
द्वात् श्रीचंद्रप्रभतीर्थकरांच्या दिव्यशरीरकांतीने बाहेरील सर्व
अंधकार नाहीसा केला. व शुक्लध्यानरूपी दिव्याच्या उत्कृष्ट
प्रकाशाने अंतःकरणाने चित्स्वरूपी अशा आत्म्यामध्ये ज्ञाना
वरण कर्माच्या उदयाने उत्पन्न झालेला पुष्कळ अज्ञानरूपी अं-
धकार नाहीसा केला.

भावार्थः—दृष्टिप्रतिबंधक असा अंधकार जसा सर्व नाहीसा
करतो त्याचप्रमाणे पुष्कळ उज्ज्वल रत्ने, नक्षत्रे हींही करतात.
परन्तु जीवांच्या आत्म्यातील अज्ञानरूपी अन्धकाराचा नाश
करत नाही, अज्ञानांधकाराचा नाश करण्यास केवल जेनेन्द्र
भगवान् समर्थ आहेत. जसा दिवा स्वतः उज्ज्वल असतो तो
बाह्य अन्धकार नाहीसा करून पदार्थांचे ज्ञान करून देतो. त-
द्वात् श्री जेनेन्द्र चंद्रप्रभ तीर्थकर हे स्वतः केवलज्ञान रूपी प्र-
काशाने संपन्न होते. त्यांनी भक्त्याना धर्मोपदेश देऊन त्यांचे
देखील अज्ञान दूर केले. भगवानांनी शरीरकान्तीने अंधकाग-
चा नाश केला. व केवलज्ञानाने आध्यात्मिक अंधाराचा नाश
केला. यावरून सर्वार्थार्थ यांच्यामध्ये ही विशेषता होती.

इत्थंभूतरय च भगवतो वचः श्रुत्वात्मपक्षाहंकारव्युताः परवादिनः संपन्ना
इति दर्शयन्नाह ।

अज्ञानास दूर करणारी भगवंताची बाणी ऐकून स्वतःचा पक्ष
उत्तम आहे असे समजणाऱ्या यादि जनांचा गर्व
नाहींसा झाला हे आचार्य दाखवितात.

स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता,

वार्क्सहनादैर्विमदा बभूवुः ।

प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा,

गजा यथा केशरिणो निनादैः ॥ ३८ ॥

स्वपक्षेत्यादि । स्वस्य पक्षो मतं तस्य सौस्थित्यं सुस्थितित्वं तस्मिन्मदोऽस्मदीयमेव मतं शोभनं बाधविधुरं यथा भवत्येवं स्थिरं नान्यदिति दर्पः तेन अवलिप्ताः समन्विताः । के ते ? प्रवादिनः प्रगतं प्रमाणानुपपन्नं वदन्तीत्येवंशीलाः प्रवादिनोऽन्यतीर्थाः । बभूवुः संजाताः । कथम्भूताः ? विमदा विगतदर्पाः । कैः ? वार्क्सहनादैः वाच एव सिंहनादाः परपराजयहेतुत्वात् अजय्यत्वाच्च । कस्य ? यस्य चन्द्रप्रमस्वामिनः । दृष्टान्तमाह—मदार्द्रेत्यादि । यथा केशरिणः सिंहस्य निनादैः शब्दैर्गजा हस्तिनो मदार्द्रगण्डा मदार्द्रकपोला विमदा बभूवुः तथा भगवद्वचोभिः परवादिन इति ।

मराठी अर्थः—गळत अश्लेख्या मदाच्या योगें ज्यांचें गंडस्थळ भिजून चिंब झाले आहे असें मत हत्ती सिंहाच्या गर्जेनें जसें मदरहित होतात. त्यांची सगळी मस्ती पार नाहीशी होतें. त्याचप्रमाणें आपणेंच मत उत्कृष्ट आहे, त्यामध्ये कोणतेही दोष नाहीत. त्याची रचना उत्तम झाली आहे असा अभिमान बाळगणारे व प्रमाणविरुद्ध वस्तूचें स्वरूप प्रतिपादन करणारे असें इतर वादी चन्द्रप्रमतीर्थकराच्या दिव्यध्वनि-

रूपी सिंहगर्जेनें पराजित झाले त्यांचा सर्व गर्व नष्ट झाला.
चन्द्रम तीर्थकराचा दिव्यध्वनि सर्व वाद्यांचा पराभव कर-
णारा व अजिंक्य असा होता.

पुनरपि किञ्चिदिष्टो यो भगवान्संपन्न इत्याह ।

भगवान पुनः कोणत्या गुणांनीं संपन्न होते या
प्रश्नाचें उत्तर आचार्य या श्लोकांत देतात.

यः सर्वलोके परमेष्ठितायाः,

पदं बभूवाद्भुतकर्मतेजाः ।

अनन्तधामाक्षरविश्वचक्षुः,

समन्तदुःखक्षयशासनश्च ॥ ३९ ॥

यः सर्वलोकेत्यादि । यः चन्द्रप्रभतीर्थकरदेवः । सर्वलोके
त्रिभुवने । परमेष्ठितायाः परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी परमात्मः तस्य
भावः परममता तस्य पदं स्थानं बभूव संजातः । कथम्भूतः ?
अद्भुतकर्मतेजाः अद्भुतं अचिन्त्यं कर्मणि सकलप्राणिगणप्रबोधन-
व्यापारे निमित्तभूतं तेजः केवलज्ञानस्वरूपः पदार्थप्रकाशो यस्य स
तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूत इत्याह—अनन्तेत्यादि । अनन्तं च तद्वा-
म च केवलज्ञानं तदेव अक्षरं अविनश्वरं शाश्वतं विश्वस्मिन् लोकालोके
चक्षुर्यस्य । न केवलं प्रागुक्तविशेषणविशिष्ट एव भगवानपि तु समं-
तदुःखक्षयशासनः समन्तदुःखक्षयं मोक्षरूपं मोक्षप्रदमित्यर्थः तत्तथा-
विश्वं शासनं मतं यस्य ॥

मराठी अर्थ—श्रीचन्द्रप्रभतीर्थकरांना त्रिलोकामध्ये उ-
त्कृष्ट असं परमेष्ठि पद मिळालें होतें. अर्थात् त्यांना उत्कृष्ट
अशी अर्हन्तावस्था प्राप्त झाली होती. व संपूर्ण प्राण्यांना मोह
निद्रेपाखून जागृत करणाऱ्या दिव्य तेजानें ते भगवान् चकाकत
असत. श्रीजिनेश्वराचें ज्ञान अनन्त आहे व तें श्लाघितक आहे,

अनन्तानन्त पदार्थानां प्रतिध्वनीं युगपत् जाणणारें असैं ज्ञान चन्द्रप्रभतीर्थकरार्चें आहे: व तैं नित्य आहे त्याचा केव्हाही विनाश होत नाही, त्याचप्रमाणें श्रीचन्द्रप्रभ जिनेार्चें मत मोक्षाची प्राप्ति करून देणारें आहे. अशा दिव्य गुणांनीं ते भूषित झाले आहेत,

पुनरपि कथम्भूत इत्याह ।

पुनः श्री चन्द्रप्रभ जिनेश कोणत्या दिव्य गुणाला धारण करतात हें आचार्य वा श्लोकांत सांगतात,

स चन्द्रमा भव्यकुमुद्वतीनां,

विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलेपः ।

व्याकोशवाङ्मयायमयूखमालः,

पूयात्पवित्रो भगवान्मनो मे ॥ ४० ॥

स चन्द्रमा इत्यादि । स प्रागुक्तविशेषणविशिष्टो भगवांश्चन्द्रमाः विकाशकः । कासां? भव्यकुमुद्वतीनां कुमुदनि आसां सन्ति कुमुदादिभ्यः ' कुमुदनङ्गेतसाङ्गिदिति, मतो ङित अतिदेशादकारलोपः । भगा एव कुमुदलो भव्यकुमुदव्यस्तासां । पुनः कथम्भूत इत्याह—विपन्नेत्यादि । अब्राणिच कलङ्काश्च अभ्रकलङ्काः दोषा एव अभ्रकलङ्काः तैरुपलेपः आत्मस्वरूपप्रच्छादनं, विपन्नो विनष्टो दोषाभ्रकलङ्कलेपो यस्य । पुनरपि कथम्भूत इत्याह—व्याकोशेत्यादि । व्याकोशो विकसिताः सुव्यक्ताः वाचः तासां व्यायो नीतिः प्रणयनं, स एव मयूखानां किरणानां माला यस्य स तथोक्तः । स इत्यम्भूतो भगवान् पूयात् पवित्रीकरोतु कर्ममलविशुद्धं करोतु इत्यङ्गः । किं तत्? मनः । कस्य? मे समन्तभद्रस्वामिनः । किंविशिष्टो भगवांश्चन्द्रप्रभस्तीर्थकरदेवः पवित्रः कर्ममलविशुद्धः ॥

सराही अर्थः—भव्यजनरूपी कमलांना विकसित कर-

जारा, अज्ञानादिक दोष व ज्ञानावरणादिक कर्म हेच मेव किंवा कलंक यांनीं रहित असा निर्दोष व क्रमपूर्वक जीवादि तत्वांना प्रतिपादन करणाऱ्या दिव्यध्वनी रचना रूप किरणांनीं युक्त असा पवित्र चन्द्रप्रभ भगवानरूपी चंद्र, माझे मन अज्ञानांधकारानें रहित असें करो.

भावार्थः—चन्द्रप्रभ तीर्थकर हे जगांत अपूर्व चन्द्र आहेत. चन्द्र कधी कधी ढगांनीं झांकून जातो. हा चन्द्र कर्मरूपी ढगापासून कायमचा मुक्त झाला आहे. आकाशस्थ चन्द्र कलंकी असतो हा अपूर्व चंद्र सदैव अज्ञानादि कलंकापासून मुक्त आहे. आकाशस्थ चंद्राचे किरण ढगांनीं आच्छादिल्यामुळे पृथ्वीवर स्पष्ट पडत नाहीत. या अपूर्व चंद्राचे दिव्यध्वनिरूपी किरण हमेशाच स्पष्ट असतात. आकाशस्थ चन्द्र कलंकी असल्यामुळे पवित्र नाही व हा अपूर्व चन्द्र सदा कर्ममलांनीं रहित झाला आहे. आकाशस्थ चंद्रानें केवळ बाह्य अंधकार नाहीसा केला, परंतु या अपूर्व चंद्रानें आत्म्यांत दडून बसलेल्या अज्ञानांधकारास दूर केलें आहे. यामुळे आकाशस्थ चंद्रापेक्षां हा चंद्रप्रभ तीर्थकररूपी चंद्र सर्वोत्कृष्ट आहे याची बरोबरी तो तुच्छ चंद्र काय करूं शकणार, अशा तऱ्हेचा हा अपूर्व चंद्र माझे मन पवित्र करो. कर्ममल रहित करो.

याप्रमाणें चन्द्रप्रभाची स्तुति संपली.

(१०२)

पुष्पदन्ततीर्थकराची स्तुति.

[उपजाति छंदः]

एकांतदृष्टिप्रतिषेधि तत्त्वं,

प्रमाणसिद्धं तदतत्त्वभावम् ।

त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ना,

नैतत्समालोढपदं त्वदन्यैः ॥ ४१ ॥

एकांतदृष्ट्यादि । स्वरूपेणेव पररूपेणापि सत्त्वमित्याद्येकांत-
स्तस्य दृष्टिस्तत्प्रतिपादकं दर्शनं तां प्रतिषेद्धुं शीलमस्येत्येकांतदृष्टिप्रतिषे-
धि । किं तत् ? तत्त्वं जीवादिबस्तु । कथम्भूतं ? प्रमाणसिद्धं प्रत्य-
क्षादिप्रमाणप्रसिद्धस्वरूपं । कीदृशं तत्त्वं यत्प्रमाणसिद्धं इत्याह तदित्यादि
संश्व विवक्षितः, असंश्व अभिवक्षितः तदतौ तौ स्वमात्रौ यस्य तत्
तदतत्त्वभावं विवक्षिताविवक्षितस्वभावमित्यर्थः । यतस्तदीदृशं
तत्त्वं तत् एकांतदृष्टिप्रतिषेधि । केन तत्प्रतिपादितमेत्याह त्वया प्र-
णीतमिति । त्वया भगवता प्रणीतं कथितं । हे सुविधे । शोभनो
विभिर्विधानं, क्रिया, अनुष्ठानं यस्यासौ सुविधेः अन्वयसंज्ञेयं नवम-
तीर्थकरदेवस्य । केन कृत्वा तत्प्रणीतमित्याह—स्वधाम्ना स्वज्ञान-
तेजसा अनेन विशिष्टज्ञानपूर्वकत्वात्तद्वचनं प्रमाणं इत्युक्तम् । अन्येऽ-
प्येवंविधं तत्त्वं जानन्ति ततस्तत्प्रणीतमित्यपि कस्मान्न भवति इत्याह नै-
त्यादि । न एतत्त्वं समालोढपदं । समालोढमास्वादितं अनुभूतं पदं
स्थानं स्वरूपं यस्य । कैः त्वदन्यैः तत्तः सुविधेरन्यैस्त्वदन्यैः त्वच्छा-
सनवर्हिर्भूताः सुगतादयः तैः ।

मराठी अर्थः—हे पुष्पदन्त जिनेश आपण ज्या जीवादि
तत्त्वांचें वर्णन केलें आहे तीं तत्त्वे प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं सिद्ध
होतात. प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं त्यांचें—स्वरूप निर्वाध सिद्ध होतें.
व तीं तत्त्वे एकांतदृष्टीचा प्रतिषेध—निराकरण करतात, व तीं

तत्त्वे नित्य अनित्य एक व अनेक अशीं आहेत ह्मणजे जीव.दि तत्त्वांमध्ये नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व असे अनेक विरुद्ध धर्मही आहेत. अशा तत्त्वांचें वर्णन, सुगत नैयायिकादि वाद्याकडून, जे आपल्या आज्ञेपासून विमुख आहेत, होऊ शकणार नाही. हे जिनेश आपणच आपल्या दिव्य ज्ञानानें या तत्त्वांचें वर्णन केलें आहे. यास्तव आपल्या वचनामध्ये प्रमाणता आहे.

भावार्थः—श्री पुष्पदन्ततीर्थकरांनी आपल्या केवलज्ञानाच्या सामर्थ्याने जीवादितत्त्वांचा उपदेश केला यामुळे त्यांचें वचन आझी प्रमाण मानतो. अज्ञ मनुष्याचें वचन आपण अप्रमाण कां मानतो याचें कारण हें आहे कीं त्याच्या भाषणामध्ये विसंगतपणा आढळून येतो. श्री पुष्पदन्त तीर्थकर पूर्ण ज्ञानी व पूर्णवैराग्ययुक्त होते. त्यांचा कोणांशीं द्वेष नव्हता व ते कोणावर प्रीतीही पण करीत नसत. यामुळे बिलकुल पक्षपात सोडून वस्तूच्या खऱ्या स्वरूपाचा ते उपदेश करीत असत. पक्षपात व अपूर्णज्ञान ही दोन ज्याच्या ठिकाणीं आहेत त्यांचें वचन खरें आहे असे मानतां येत नाही. आतां येथे अशी शंका येईल कीं हे स्तोत्रकार, किंवा अकलंक विद्यानंद वगैरे मोठे आचार्य देखील पूर्ण थानी नव्हते व ते पूर्ण निर्मोही पण नव्हते यामुळे त्यांचें वचन प्रमाण कसें मानतां येईल. 'परंतु ही शंका योग्य नाही, कारण, जरी हे आचार्य पूर्ण ज्ञानी नव्हते तथापि परम गुरु पूर्ण ज्ञानी अशा महावीर स्वामींच्या वचनांना अनुसरून त्यांनीं धर्मोपदेश केला आहे. व त्यांच्या वचनामध्ये विसंगतपणा बिलकुल आढळून येत नाही. तसेंच दर्शनमोहनीय कर्माचा त्यांच्या ठिकाणीं उदय नाही व चारित्र्यमोहनीय कर्माचा देखील एकदेश क्षय झाला असल्यामुळे ते कथं-

चित् मोहरहितही आहेत. यास्तव त्यांचे वचन अप्रमाण नाही. परंतु कपिल बौद्धादिकांनी जें तत्वांचे स्वरूप सांगितलें तें अप्रमाण आहे. परस्पर विरुद्धता त्यामध्ये आढळून येते. व सर्वज्ञ-परंपरेचा त्यांनी आश्रय केला नाही. तसेंच त्यांनी सर्वथा एकांतवाद मानला आहे. वस्तूमध्ये एकच धर्म आहे असे मानणें यास एकांतवाद झणतात. झणजे वस्तु नित्यच आहे किंवा बी अनित्यच आहे, ती एकच आहे किंवा अनेकच आहे, वस्तु सर्वथा सदात्मकच आहे अथवा ती अभावात्मकच आहे, असे मानणें या सर्वांस एकांतवाद झणतात. परंतु श्री पुष्पदंत तीर्थकरांनी या सर्व एकांतवादांचे खण्डन करून अनेकांतवादाचे समर्थन केले.

वस्तूमध्ये नित्यानित्यात्मकता, एकानैकात्मकता, व भावाभावात्मकता ही अपेक्षेने सिद्ध करता येतात. यासुद्धें परस्पर विरुद्ध दिसणारे धर्म मोठ्या एकोप्याने वस्तूमध्ये राहतात झणून विसंगतपणा दिखून येत नाही. द्रव्यार्थिक न्याच्या अपेक्षेने वस्तु नित्य आहे व पर्यायाच्या अपेक्षेने ती अनित्य आहे. कारण पर्यायाचा नाश होतो ते अनित्य आहेत. व द्रव्य सर्व पर्यायांमध्ये दिखून येतें पर्यायाबरोबर त्यांचा नाश होत नाही. जर ते पर्यायाबरोबरच नाश पावतें तर उत्तर पर्यायांमध्ये द्रव्य आपणांस दिसून येतें ना. तसेंच आपणांस प्रत्यभिज्ञानही झालें नसतें. ते ज्ञान पूर्वोक्त पर्यायांचा धारण करणाऱ्या द्रव्यामध्ये होत असतें. यावरून द्रव्यत्वदृष्टीने पदार्थ नित्य आहे व पर्यायदृष्टीने पदार्थ अनित्य आहे. तसेंच द्रव्य दृष्टीने पदार्थ अखण्ड पिंड असा एकच दिसतो व पर्यायदृष्टीने त्यामध्ये अनेकपणा आढळून येतो. यास्तव आचार्यांनी तत्वांचे वर्णन करितांना श्लोकांत 'तदतत्स्वभावम्' असा शब्द ठेविला आहे.

आपण प्रत्यक्ष प्रमाणाने पदार्थाचा विचार केला तरी तो अनेकधर्मात्मक दिसून येतो. जसे शब्द कानाला ऐकू येतो, त्याचे श्रावण प्रत्यक्ष होते, त्याचप्रमाणे त्याच्यात डोळ्याने न दिसणे, जिनेने चाखता न येणे हे जे धर्म आहेत त्याचेही प्रत्यक्ष होतें. नाकाला शब्दाचा वास येत नाही तो देखील धर्म त्याचा प्रत्यक्षाने दिसून येतो. जसे आपणास खोलीत घागर आहे, ती आण, असे एकानें सांगितलें. व आपण खोलीत जाऊन पाहतो तों तेथें आपणाम घागर दिसली नाही, बेथील जमीन दिसली तेव्हां येथे डोळ्याने आपण जमीन पाहिली व घागरीचा अभावही पाहिला. घागरीचा अभाव पाहण्यास डोळ्याशिवाय इतर इंद्रियांची जरूर लागत काय ? नाहीना ? तद्वत्च वस्तूचा भाव व अभाव हे दोन्ही धर्म देखील आपल्यास प्रत्यक्ष दिसतात. स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या ओक्षेने वस्तु मदात्मक आहे व परद्रव्य चतुष्टयाने ती अभावात्मक आहे. घटामध्ये घटात्मकता नाही अणून अभाव धर्म तेथे दिसून येतो; व घटामध्ये घटात्मकता आहे अणून भाव धर्मही तेथे आहे. यावरून एका प्रत्यक्षप्रमाणाने देखील भावाभावात्मकता दिसून येते हे दाखविण्यासाठी आचार्यांनी 'प्रमाणसिद्ध' हे पद योजिले आहे. तेव्हां श्री पुष्पदन्त जिनांनी जो तत्त्वोपदेश केला तो प्रमाण मानला पाहिजे हे सिद्ध होतें. श्री पुष्पदन्त तीर्थकरांना सुविधि असे ही दुसरे नांव आहे. व हे त्यांचे नांव सार्थक आहे. कारण, सु अणजे उत्तम निर्दोष, विधि अणजे क्रिया-चारित्र. उत्तम चारित्राला यांनी पाळले होते अणून यांचे नांव सुविधि असे आहे. चारित्र मोहनीय कर्माचा पूर्ण क्षय झाल्याने चारित्र निर्दोष व पूर्ण होतें, व त्याचा उपश्रम झाल्याने देखील पूर्णता चारित्रामध्ये येतें, परंतु ती अन्तर्मु-

(१४६)

इति च टिङ्गन राहत पुनः तै चारित्र अपूर्ण होतें. कास्तव श्री
सुविधि जिनीनी चारित्र मोहनीय कर्मीचा पूर्ण नाशच केंडा घ
शाश्वत चारित्राची प्राप्ति करून घेतली.

कथं तदेवंपिच तत्त्व युक्तमित्वाह ।

मी पुष्पवर्ततीचकरांनीं भावाभावात्मकता तत्त्वाच्ये दाखविळीं
ती योग्य कशी आहे हें आचार्य दाखवितात.

तदेव च स्यान्न तदेव च स्या-

तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित् ।

नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च,

विधोर्निषेधस्य च शून्यदोषात् ॥४२॥

तदेव चेत्यादि । तदेव जीवादि वस्तु । स्य ब्रूते स्वरूपादिव-
तुष्टयेन । चकार लभयन्न परस्परसमुच्चयार्थः । कुतस्तत्तथेत्याह-तु-
ष्ट्याप्रतीतेः, तथा स्वरूपस्वरूपाभ्यां संदमप्रत्यया प्रतीतेः प्रमाणेन-
ब्रह्मात्मनात् । तत्र संवत्ति तुज्जीवादि तत्र कथञ्चित् न सर्वस्मिन् स-
दसदात्मकम् । विपरीतं कुतो न भवतीत्याह-मेत्यादि । नात्यन्त-
मन्यत्वं न सर्वथा भेदः । कस्य ? विधेः स्वरूपादिवतुष्टयेनास्तित्वस्य ।
निषेधस्य च परस्वरूपादिवतुष्टयेन नास्तित्वस्य च । कुतः ? शून्यदो-
षात् । अस्तित्वस्य हि संध्या पदार्थेभ्यो भेदे तेषामसत्त्वप्रसंगात् निरा-
श्रयस्य चास्तित्वस्याप्यसंभवात् शून्यतादोषः । नास्तित्वस्य च ततोऽन्यन्त-
भेदे तेषां संकरप्रसंगः तदोष इति । तर्हि तयोः सर्वथाऽभेदोऽस्त्वित्ये-
वाह-अनन्यता च । विधेः निषेधस्य चेति पदघटना । कुतः ? शून्य-
दोषात् । भावप्रधानोऽयं निषेधः, शून्यदोषादिति । संधाहि, विधিনিषेध-
योरत्यन्तमन्यतायां संध्याऽभेदोऽस्त्वित्यस्य नास्तित्वस्यानुपपत्त्यात् । सर्वथा-
शून्यतादोषः । नास्तित्वस्य नास्तित्वस्यानुपपत्त्यात् संकरस्य वस्तुनिषेध-

मत्तमावस्थायामवस्थात् । सकलमज्जावामिककृतताप्रसमत् । सकल-
ह्यगता दोषः ।

मराठी अर्थः—हे जिनेश आपल्या सत्तामध्येच तत्त्व
कथञ्चिद्भावाभावात्मक आहे हे सिद्ध होईल. प्रत्येक पदार्थ सदा-
त्मकही आहे असदात्मकही आहे. अर्थात् पदार्थ या दोन्ही
स्वरूपांला धारण करीत आहे. असाच जगास अजुमव येत
आहे. कारण, वस्तुमध्ये जे आपल्यास अस्तित्व दिसते ते स्व-
रूप आहे. हे स्वरूप तिला स्वद्रव्य चतुष्टयाने प्राप्त झाले आहे
(या स्वद्रव्य चतुष्टयाचे वर्णन पूर्वी केले आहे) व पर पदा-
र्थांचा अभाव देखील वस्तुमध्ये आढळत येतो. अर्थात् नास्ति-
त्व देखील वस्तुमध्ये दिसते. यावरून वस्तु उभयात्मक आहे
हे सिद्ध होते. वस्तुमध्ये जे अस्तित्व आहे ते हमेशा नास्तित्व
धर्माशी अविनाभाव सम्बन्धाने राहतो. कोणतीही वस्तु
तुम्ही घ्या, तिच्यामध्ये हे दोन धर्म रक्षणास्त. जिच्यांत हे
धर्म नाहीत अशी वस्तूच मिळणार नाही. तिच्यांत केवळ अ-
स्तित्वच राहतो अशी वस्तु जगांत एकाही नाही किंवा जिच्यांत
केवळ नास्तित्वच धर्म आहे अशीही वस्तु आपणास सांपड-
णार नाही.

हे असे का ? याचे आपण उदाहरणद्वारे स्पष्टीकर-
ण करू जेथे आपण धूर पाहतो, त्या ठिकाणी अभि असावा
अशी मनामध्ये कल्पना येते. कारण, धूर अग्निशिवाय उत्पन्न
होत नाही. असे आपल्यास माहीत असते. यास्तव धूर अग्नि-
ची सिद्धि करण्यासाठी हेतु आहे. परंतु जेथे जेथे धूर असतो
तेथे तेथे पाणी असते असे आपणास कोठे आढळत येत नाही.
अगून धूर हा पण्याचा सज्जव मिळ करण्यास हेतु नाही या-
स्तव तो हेतुही नाही व अहेतुही आहे. अर्थात् धूममध्ये जेथे

हेतुत्व व अहेतुत्व हे दोन धर्म अपेक्षेने सिद्ध होतात, तसेच वस्तूमध्ये देखील स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने अस्तित्व व परद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने नास्तित्व हे दोन धर्म जरी विरुद्ध वाटतात तथापि अविनाभाव सम्बन्धाने राहतात. यांचा अविनाभाव संबंध असल्यामुळे यांच्या पैकीं एकाचा जर अभाव मानला तर दुसऱ्याचा देखील अभाव होणारच. व अशाने वस्तुही आकाशपुष्पाप्रमाणे अभावात्मक होईल. यावरून वस्तूमध्ये हे दोन धर्म हमेशा अमतात हे सिद्ध झाले.

आतां अस्तित्व, नास्तित्व हे दोन धर्म वस्तूमध्ये आहेत खरे, परंतु हे धर्म वस्तूपासून सर्वथा भिन्न किंवा सर्वथा अभिन्न मानू नयेत. तसे मानल्यास सर्वथा नसत नाही अभाव होईल, हे कसे ? याचे वर्णन याप्रमाणे समजावे.

अस्तित्व धर्म पदार्थापासून सर्वथा भिन्न मानला तर पदार्थाचा बिलकुल अभाव होईल कारण, अमुक एक पदार्थ जगांत आहे हे आपण त्याच्या अस्तित्व धर्मावरूनच ओळखतो, यासाठी अस्तित्व धर्म पदार्थापासून कथञ्चित् भिन्न मानला पाहिजे. तसेच अस्तित्व हा पदार्थाचा धर्म आहे व तो धर्म पदार्थाच्या आश्रयाने राहतो. पदार्थ हून भिन्न मानल्यास तो निराश्रय निराधार होईल व त्या धर्माचाही अभाव होईल. म्हणजे पदार्थापासून धर्मास भिन्न मानल्यास धर्माचा व धर्माचा-पदार्थाचाही अभाव होईल. व वस्तु शून्य होईल. हा दोष येतो.

याचप्रमाणे नास्तित्व धर्मही पदार्थापासून सर्वथा भिन्न मानल्यास त्या पदार्थाच्या परस्पर संकर होईल. म्हणजे ज्या पदार्थांमध्ये अस्तित्व आहे त्यांचे व नास्तित्व धर्मापासून भिन्न असलेल्या पदार्थांचे स्वरूप भिन्न भिन्न आपणास ओ-

ळखतां येणार नाही. तमेंच नास्तित्व हा धर्म पदार्थांमध्ये असतो तो पदार्थांपासून वेगळा मानला तर धर्म व धर्मी या उभयतांचा नाश होईल, जसे अग्निपासून त्याची उष्णता वेगळी मानली तर अग्नि थंड होईल व उष्णता कऱ्हां तरी निराधार आपण पाहिली आहे काय ? त्याचप्रमाणे नास्तित्व धर्मही निराधार राहू शकत नाही. असे मानल्यास उभयतांचा अभाव झाल्यामुळे शून्यता दोष येतो.

तमेंच अस्तित्व नास्तित्वामध्ये सर्वथा अभेद मानला तर अस्तित्व नास्तित्व स्वरूपाचे होईल, नास्तित्वही अस्तित्व स्वरूपाचे होईल, यामुळे सर्वसंकर होईल. कारण, वस्तूंमध्ये नास्तित्वधर्म असल्यामुळे प्रत्येक पदार्थ भिन्न स्वरूपाचा दिमत असे. परंतु आतां नास्तित्वाचा अस्तित्वाशी चिरकुर अनेक मानला. यामुळे प्रत्येक पदार्थांमध्ये एकरूपता आल्यामुळे, द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष इत्यादि पदार्थांचा अभाव होऊन सवाना एकता येईल. व त्याचे विशेष स्वरूप ज्ञानगोचर होईनासें होतील.

यामाठी अस्तित्व नास्तित्व हे दोन धर्मे वस्तूपासून कथंचित् भिन्न व अभिन्न मानले पाहिजेत. झगजे कोणताही दोष येत नाही. धर्मांना धर्मीपासून-पदार्थांपासून कश्चिदभिन्न मानतात ते असे, धर्म व धर्मी हे परस्परांपासून वेगळे करता येत नाही. पदार्थांचा अमुक हिस्सा धर्माचा आहे व अमुक हिस्सा पदार्थाचा आहे हे भिलकूल दिसून येत नाही. परंतु धर्मांचे लक्षण भिन्न आहे व धर्मीचे लक्षण भिन्न आहे धर्म अनेक असतात, धर्मी एक असतो, तसेंच द्रव्यास-पदार्थास धर्मी असे नांव आहे व स्वभावास धर्म असे नांव आहे, धर्मी हा आधार असतो व धर्म हे आधेय असतात, तमेंच धर्मांचे गुणांचे लक्षण भिन्न आहे, ते धर्म—गुण द्रव्याच्या आध-

ज्ञाने असत्तात त्यांच्छ्रमभ्रं पुनः भिन्न गुणांची कल्पना
हेतू नही इत्यादि लक्षणवरून ते द्रव्यापाद्यून कथंचित
भिन्न आहेत. द्रव्यापाद्यून त्यांना वेगळे करता येत नाही.
प्राप्त्ये ते अभिन्न आहेत. तेव्हां षडार्थापाद्यून धर्माला भिन्न
भिन्न मानले जाणजे कोणताही दोष येत नाही.

एव भावाभावरूपतया तत्त्वत्वभाव तत्र प्रदर्श्य नित्यानित्यरूपतया

सदतत्त्वभाव तत्त्वदर्शयितुमाह ।

वाप्रमाणे जीवादि तत्त्वे मग भावात्मक आहेत हे मगच्या श्रंकांत
आचार्यांनी सांगितले आहे. माता हीच तत्त्वे नित्यानित्यरूपाळा
धारक करतात हे आचार्य सांगतात

मित्यं तदेवेदमिति प्रतीते-

न नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः ।

न तद्विरुद्धं बहिरंतरंग-

निमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते ॥४३॥

नित्यमित्यादि । नित्यं जीवादि वस्तु । कुत ? तदेवेदमिति
प्रतीते । तदेव यद्वालाश्रयस्थाया प्रतिपन्न देवदत्तादि वस्तु तदेवेदं यु-
गाश्रयस्थाया इति प्रतीते प्रत्यभिज्ञानात् । तर्हि नित्यमेव तदास्त्वित्याह
म नित्यं कथञ्चिद्विजाति । कुत ? अन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धे । बलाश्रय-
स्थियुगाश्रयस्था अन्येति येष प्रतिपत्तिस्तस्या सिद्धे निर्वाधत्वेन नि-
र्णीते । नन्वेकस्य वस्तुबो भावाभावात्मकत्व नित्यानित्यात्मकत्व विरुद्ध
मित्याह-न तद्विरुद्धम् । तदनतरोक्तं भावाभावात्मकत्व विरुद्धं अनुपपन्न
व । कुत इत्याह-बहिरित्यादि । अगशब्दः प्रत्येक सम्बध्यते, बहिरगन्तरंगा-
व । तच्च तन्निमित्त सहकारिकाश्रय, अन्तरंगं निमित्त उपादानकारण । निमि-
त्ताद्वय नैमित्तिकं कार्यं बहिरन्तरंगनिमित्त च नैमित्तिक च ताभ्यां योग-
सम्बन्धः तस्मात्ततः । ते तव-जिनस्य न तद्विरुद्धम् । तथाहि-सुब्रह्म-
व्याख्याताचार्यनैमित्तिकेन स्वक्षेत्रादिलक्षणेन बहिरन्तरंगनिमित्तेन च योग-

अस्तित्वात्मेकात्वं, परद्रव्यादिच्छिन्नत्वेन च अक्षिरभेदनिमित्तेन नास्तित्वसम्भवात् एकस्यपि न विरुद्धम् । तथा द्रव्यलक्षणान्तरागनिमित्तयोगाच्चिद्वत्त्व क्षणभेदादिच्छिन्नत्वमीह रभेदनिमित्तयोगात्कार्यलक्षणनैमित्तिकयोगाच्चानित्यत्वमेकस्यापि वस्तुनो न विरुद्धम् ।

मराठी अर्थः—जीवदिक सर्वे हीं नित्यही आहेत व अनित्यही पण आहेत. तथापि अश्व, विरुद्ध धर्माला धारण करित असतांही यांच्यामध्ये कोणताही विरोध दिसून येत नाही, अस तत्त्वामध्ये हे विरुद्ध धर्म हमेशा नव्या लुपतीं राहतात, बाजूने हे बिलकुल विरोध नाहीत एवढेच नव्हे तर परस्परांना हे साहाय्य करित असल्यामुळेच द्रव्यांचे-तत्वांचे वा जगांचे अस्तित्व आहे. माहीं तर आकाश पुण्याप्रमाणे यांचा केव्हांच उचलवांगडी जगांतून झाली असती. एवढेच होऊन राहिले असतें, असे समजून नका. तर सर्व जगांचा देखील लय झाला असतां कारण, जगत् क्षणजे जीवादिक पदार्थांचा समूह-समुदाय व जीवादिक एक एक पदार्थ समुदायाचे आहेत. सद्गदींची हळू हळू नाश होऊ लागला तर समुदायही नाश पावणारच. अवयवांचा नाश होऊ लागला क्षणजे अवयवांचा नाश हाणें अशक्य आहे काय ? याकरून नित्य व अनित्य धर्म परस्परांची उपेक्षा न करितां गुणभेदविन्दानें द्रव्यामध्ये राहतात क्षणिक त्यांचे अस्तित्व आहे. पदार्थांतील नित्य धर्म जर विरोध करून निघून गेला तर अनित्य धर्मही तेथें एक क्षणभरही राहू शकणार नाही व अनित्य धर्म पदार्थांतून जर निघून गेला तर नित्यधर्म देखील राहू शकणार नाही. इतका यांचा दड अविनाभाव संबंध आहे. असो.

आतां नित्य क्षणजे काय 'सत्ता विचारकर्म' नित्य पदार्थ कोणता हे ओळखण्याचे चिन्ह क्षणजे 'लोच हा' असे

ज्ञान ज्या पदार्थाला बाहिले असतां होतें तो पदार्थ नित्य सम-
जावा. जसे ज्या देवदत्ताला मी लहानपणीं जाणले होते त्याच
देवदत्ताला मी आतां मोठा तरुण झालेला पहात आहे. असे
न झाले झणजे त्या पदार्थातील नित्यत्व धर्माचे ज्ञान होतें.
तेव्हां पदार्थ नित्य आहे हें प्रत्यभिज्ञान नांवाच्या ज्ञानानें
आपणांस कळतें. प्रत्यभिज्ञान झणजे पदार्थाच्या पूर्ब अवस्थेचें
स्मरण व उत्तर अवस्थेचे प्रत्यक्ष या दोन ज्ञानापासून या दोन
अवस्थांना धारण करणारा पदार्थ एकच आहे असें जोड ज्ञान
होतें त्यास प्रत्यभिज्ञाने झणतात. केवळ स्मरण हे पूर्वावस्थेचें
होतें. व प्रत्यक्ष हें उत्तरावस्थेचें होतें. परंतु या दोन अवस्थांना
जुळविणारा आपल्यामध्ये धारण करणारा असा एक पदार्थ या
ज्ञानाचा विषय होतो यावरून हें ज्ञान स्मरण व प्रत्यक्ष याहून
वेगळे होते. स्मरण व प्रत्यक्ष या दोन ज्ञानांचा विषय केवळ
पदार्थाच्या पूर्वेचेर अवस्था होत. परंतु प्रत्यभिज्ञानाचा विषय
याहून वेगळा आहे पूर्वेचेर अवस्थामध्ये एकाचाने गिराजमान
होणारा पदार्थ या ज्ञानाचा विषय आहे एवढ्या विवेचनावरून
प्रत्यभिज्ञानाचे स्वरूप लक्षांत आल असेलच.

पदार्थ सर्वथा नित्य नाही तो अनित्य देखील आहे याचा
विचार करूं. पदार्थाची पहिल्या समर्था जी अवस्था आहे तीच
अवस्था दुसऱ्या समर्था नमतें प्रतिममर्था अवस्था बदलत अस-
तात—रुपांतरे होत असतात. अस जर आपण मानले नाहीं
तर पुष्कळ काळ लोटला तरीही पदार्थांमध्ये एकच अवस्था
दिसून आली असती. व ज्ञानही तेच झालें असतें ज्ञानामध्ये
आपल्यास फरक दिसून आला नमता. कारण विषयामध्ये
फरक झाला झणजे ज्ञानामध्ये फरक दिसून येतो. विषय जर
एकरूपच आहे तर ज्ञान देखील तसेच होणार. यास्तव प्रत्येक

समयांत पदार्थामध्ये स्थित्यंतर होतें हें मानलें पाहिजे. याचें उदाहरण असें समजावें कीं, एक मूल आहे, तें कांहीं वर्षांनीं तरुण अवस्थेला धारण करतें त्याला ही तरुण अवस्था एकदम प्राप्त झाली काय ? नाही. त्याच्या बाल्यावस्थेचा नाश प्रतिसमयी होत गेला व नवीनता प्रतिसमयी प्राप्त होत गेली. या क्रमानें त्याला तारुण्य प्राप्त झालें. कोणताही पदार्थ आपण पहा; त्याची अवस्था क्रमानें प्रत्येक समयी बदललीच पाहिजे. तेव्हां अवस्थांकडे आपण लक्ष दिलें झणजे पूर्वीच्या अवस्थेहून पुढची अवस्था निराळी आहे असें समजून येतें व त्यामुळें पदार्थ अनित्य आहे असें वाटतें; जेव्हां अवस्थांकडे लक्ष न देतां आपलें लक्ष केवळ पदार्थांकडेच जातें त्यावेळेस तोच हा पदार्थ आहे असें चटकन् आपल्या लक्षांत येतें झणून आपण पदार्थ नित्यही आहे, असें झणतो. पदार्थामध्ये नित्यत्व व अनित्यत्व हे दोन धर्म आहेत; त्यामुळें आपणांस दोन तऱ्हेचे ज्ञान होतें. यावरून पदार्थ नित्यानित्यात्मक आहे हें सिद्ध झाले.

परन्तु एक पदार्थामध्ये भावाभावात्मकता व नित्यानित्यात्मकता हे धर्म रहाणें विरुद्ध वाटतें हें झणणें योग्य नाही. याचें उत्तर आक्षेपपूर्वीच दिलें आहे; व तें हें कीं, या दोन विरुद्ध धर्मांचा परस्पर दृढ अविनाभाव सम्बन्ध आहे. यामुळें याच्यांत विरोधाचें नांव ही घेणें नको. यांच्यामध्ये अविरोध कसा आहे याचें थोडेमें आपण विवेचन करूं या.

कार्य उत्पन्न होण्यास दोन कारणांची जरूरत लागते. एक अन्तरंग कारण, ज्याला आपण उपादान कारण या नांवानें ओळखतो. दुसरें बहिरंग कारण, ज्यास सहकारिका कारण असें झणतात. हें कारण उपादान कारणास कार्य करतेवेळेस मदत करते झणून यास सहायक असेंही झणतात. उपादान कारणा-

मध्ये कार्य करण्याची शक्ति असते, व सहायक कारणामध्ये त्याची शक्ति व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य असते. या उभय कारणांच्या मिलापाने उपादान कारण कार्य-स्वरूपाला धारण करते.

जसे, पदार्थ स्वद्रव्यलक्षण अंतरंग निमित्ताने व स्वक्षेत्रादि अंतरंग बहिरंग निमित्ताने अस्तित्वात्मक आहे; व परद्रव्यादि लक्षण बहिरंग निमित्ताने नास्तित्वात्मक आहे; तथापि या विरुद्ध धर्माला धारण करून देखील पदार्थाचे स्वरूप कायम राहते; तसेच वस्तूमध्ये नित्यत्व व अनित्यत्व हे देखील विरुद्ध नाही. द्रव्यलक्षण अंतरंग निमित्ताने वस्तु नित्य आहे क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि बहिरंग निमित्तांच्या सम्बन्धाने वस्तु अनित्यधर्मात्मक आहे. हे सिद्ध होते. झणून 'तदतत्त्वभावं' असे वस्तूचे वर्णन करतांना जे आचार्यांनी झटले आहे ते एवढ्या विवेचनाने सिद्ध झाले. याचप्रमाणे चेतनाचेतनात्मक धर्मही मिळू होतो. जसे जीवद्रव्य, प्रमेयत्व अमूर्तिकत्व इत्यादि गुणाकडे दृष्टि दिल्यास, अचेतन आहे, व ज्ञानदर्शनादि गुणाकडे दृष्टि दिल्यास चेतनही आहे; तसे सिद्ध जीवामध्येही मुक्तामुक्ता आहेत. ती अशी:—कर्मरहित आहेत झणून सिद्ध जीव मुक्त आहेत व ज्ञानदर्शनादि गुणांचा त्यांनी त्याग केला नाही यास्तव ते अमुक्त आहेत. याप्रमाणे परस्पर विरुद्ध स्वभाव द्रव्यामध्ये राहतात. परन्तु द्रव्याची त्यायोगे कोणतीही हानि होत नाही.

गनु यद्यप्यनेकान्तात्मक वस्तु प्रत्यक्षप्रतिष्ठापितः प्रसिद्धस्वरूप तथा यागमा
देकान्तस्वरूप तत्तेत्यतीत्याप्राप्त्याह ।

जरी प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी अनेकान्तकर्मक वस्तूचे स्वरूप आहे असे सिद्ध होते तथापि अग्रगमनानुसार वस्तु एकान्तात्मकच सिद्ध होत असेल ? या शंकेचे आचार्य निरसन करतात.

अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं,

वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या ।

आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो,

गुणानपेक्षेऽनियमेऽपवादः ॥ ४४ ॥

अनेकमित्यादि । पदवाक्यात्मको ह्यागमः, पदात्मकं च वाच्यं । तत्र पदमेव तावन्नित्यते । पदस्य वाच्यमभिधेयमनेकमनेकपर्यायात्मकं वस्तु, एकं च विवक्षितैकसामान्यात्मकं च । सामान्यविशेषात्मकं वस्तु बाध्यमित्यर्थः । यद्यनेकमेव तदभिधेयं स्यात्तदा तत्र संकेतासम्भवादनभिधेयमेव तत्स्यात् । यत्र हि संकेतः कृतस्तदन्यत्, यत्र च शब्दे व्यवहारः क्रियते तदन्यत् । न चासंकेतितमभिधातुं शक्यमतिप्रसंगात् । यदि पुनरेकमेव सामान्यमभिधेयं स्यात्तदा एतस्मिन्विशेषे प्रवृत्तिर्न स्यात् । कथं पुनरेकमनेकं च पदस्य वाच्यमित्यत्राह—प्रकृत्येति स्वभावेनेति । दृष्टान्तमाह—वृक्षा इति प्रत्ययवदिति । एते वृक्षा इति योयं प्रत्ययस्तस्येव तद्वत् । अत्र हि प्रत्यये वृक्षत्वसामान्यं ध्वनिद्वारादयश्च विशेषाः प्रतिभान्तीति सामान्यविशेषविषयत्वं यथा तथा पदेऽपीति । यदि वा पदस्येति कोर्यः ! प्रत्ययवत्प्रकृत्याः प्रत्ययवती प्रकृतिः पदं इत्यभिधानात् । एतदेव व्यक्तिनिष्ठतया दर्शयति वृक्षा इति ।

ननु यद्यनेकमेकं च पदस्य वाच्यं स्यात्तर्ह्यस्तीत्युक्ते नास्तित्वस्यापि प्रतिपत्तिप्रसंगात् पदान्तरप्रयोगोऽनर्थकः स्यात् । यदि वा स्वरूपेणेव पररूपेणापि अस्तित्वं स्यात् । नास्तीत्युक्ते चास्तित्वस्यापि प्रतिपत्तिः स्यात् स्वरूपेणेव स्वरूपेण च नास्तित्वं स्यात् ! इत्याशंक्याह—आकांक्षिण इत्यादि । अस्तित्वादौ प्रतिपादितेऽपि नास्तित्वादौ वा आकांक्षा सा विद्यते यस्य पुरुषस्य तस्य आकांक्षिणः । स्यादिति योयं निपातः सोऽपवादो बाधको, वै स्फुटं । आपवादो भवति ! अनियमे कथा स्वरूपेण तथा पररूपेणाप्यस्तित्वं, यथा वा पररूपेण तथा स्वरूपेणापि ना-

स्तित्वमिति योयमनियमस्तस्मिन् । कथम्भूते ? गुणानपेक्षे अस्तीत्युक्ते अस्तित्वं प्रधानभूतं नास्तित्वं गुणभूतं । नास्तीत्युक्ते तु नास्तित्वं प्रधान-भूतं अस्तित्वं गुणभूतं । तस्मिन्गुणे न विद्यतेऽपेक्षा यस्यासौ गुणान-पेक्षस्तस्मिन् ।

मराठी अर्थः—अनेक शब्द मिळून एक वाक्य बनतें व अनेक वाक्ये मिळून आगम-शास्त्र बनतें. एकावाक्यामध्ये अनेक शब्द असतात, व अनेक वाक्यांनीं शास्त्राची रचना होते. शब्दासच पद असें ह्मणतात. अनेकवर्ण मिळून एकशब्द बनतो. एका शब्दांतील जितकी अक्षरे असतात ती परस्परांची अपेक्षा ठेवितात परंतु दुसऱ्या शब्दांतील वर्णांशीं ती अपेक्षा ठेवीत नाहीत, जसें ' शीतल ' हा शब्द आहे, याच्यांत तीन अक्षरे आहेत व हीं परस्परांची अपेक्षा ठेवतात. ह्मणूनच या शब्दाचा कांही तरी अर्थ आपणास करता येतो, तमें नमों तर या शब्दाचा अर्थ आपणास करता आला नसता व ' शी-तल ' ह्या शब्दांतील अक्षरे दुसऱ्या शब्दांतील अक्षरांची अपेक्षा ठेवीत नाहीत यावरून शब्दाचें लक्षण आपणास अमें करता येईल कीं, ' परस्परांची अपेक्षा ठेवणारे व दुसऱ्या शब्दांतील वर्णांशीं निरपेक्ष असणारे अशा वर्णांचा जो समुदाय त्यास पद ह्मणतात. यासच शब्दही ह्मणतात. व वाक्य ह्मणजे परस्पर अनेक शब्दांशीं सापेक्ष असणारे व वाक्यान्तर-गत शब्दांशीं संबंध न ठेवणारे अशा शब्दांचा जो समुदाय त्यास वाक्य ह्मणतात, व या अनेक वाक्यांच्या रचनेला आ-गम असें ह्मणतात.

आतां जर शब्दाचें लक्षण सांगितलें आहेच, येथे एका-शब्दाचें अर्थ एक व अनेक असतात असें आचार्यांचें मत आहे. ह्मणजे सामान्य विशेषात्मक जी वस्तु ती शब्दानें प्रति-

पादिली जाते. सामान्य झणजे द्रव्य व विशेष झणजे पर्याय, या दोहोंचें वर्णन शब्दानें करतां येतें. सामान्य हें एक असतें व विशेष पर्याय अनेक असतात. तेव्हां या उभय धर्मांला धारण करणारा पदार्थ शब्दाचा वाच्य असतो. यावरून त्याचें वाच्य एक व अनेक असतात हें सिद्ध झालें.

जर शब्दाचे वाच्य पुष्कळ असतात असें मानलें तर त्या सर्व वाच्यामध्ये-पदार्थांमध्ये संकेत आपल्यास करतां येणार नाही; कारण, पदार्थ अनंत आहेत त्या सर्व पदार्थांमध्ये संकेत आपणांस करतां येणें शक्य नाही, व यामुळे शब्दाचेद्वारे कोणताही पदार्थ प्रतिपादिला जाणारा नाही. यास्तव शब्द अनेक अर्थांचेंच प्रतिपादन करतो असें मानणें उचित नाही. तसेंच शब्दाचे द्वारे सामान्यच प्रतिपादन केलें जातें असें झणाल तर विशेषाचें=पर्यायाचें ग्रहणच शब्दानें होणार नाही. यास्तव शब्दाचेद्वारे एक व अनेक पदार्थांचें ग्रहण होणार कसे ? या श्लोकेचें निरसन पुढें दिलेल्या उदाहरणानें होतें; तें उदाहरण असें—

बृक्ष असा आपण शब्द उच्चारला किंवा ऐकला. लागलीच मनामध्ये बृक्ष या शब्दाचा अर्थ काय असावा याविषयाचें ज्ञान उत्पन्न होतें व त्या ज्ञानामध्ये बृक्षत्वसामान्याचें ज्ञान होतें. व त्याचवेळेस धव किंवा खदिर, बाभूळ वगैरे त्याचें विशेष प्रकाराचें ज्ञान होतें. कोणताही शब्द ऐकला कीं त्याच्या पासून सामान्य व विशेष या दोन धर्मांला धारण करणाऱ्या पदार्थाचें ज्ञान होतें. त्या शब्दामध्ये सामान्य विशेषात्मक पदार्थाचें प्रतिपादक स्वरूप झळकतें. तेव्हां शब्द व ज्ञान हे दोघे सामान्यविशेषात्मक पदार्थांला ग्रहण करतात हें सिद्ध झालें.

जर शब्दाद्वारे एक व अनेक पदार्थांचें ग्रहण होऊं लागेल

वर 'अस्ति' या शब्दानें अस्तित्वाचें ग्रहण होऊन नास्तित्व धर्माचेंही ग्रहण होईल. 'धागर' असा शब्द उच्चारल्याबरोबर धामरीचें ज्ञान तर होईलच परन्तु तो शब्द इतर पदार्थाचें ज्ञान देखील करून देईल. यामुळे इतर शब्द उच्चारणें व्यर्थ होईल. 'नास्ति' शब्द उच्चारल्याबरोबर अस्तित्व धर्माचेंही ज्ञान होईल. व या योगानें परद्रव्यचतुष्टयानें पदार्थ जसा नास्तित्व धर्माला धारण करतो तसें स्वरूपानें देखील तो नास्तित्वस्वरूपाचा होईल. या शंकेचा परिहार पुढील विवेचनानें होण्यासारखा आहे. तो असा —

अस्ति शब्दाची प्रवृत्ति व प्रतीति अस्तित्व धर्मांमध्ये होऊन ती नास्तित्व धर्मांमध्येही होते परन्तु या अस्ति-शब्दाची प्रवृत्ति नास्तित्व धर्मांमध्ये जी मुख्यतेनें होत होती तिला आळा घालणारा 'स्यात्' असा शब्द आहे अथवा 'कथञ्चित्' हा आहे. त्यामुळे अस्ति हा शब्द अस्तित्व धर्मांला मुख्यत्वेकरून दाखवितो परन्तु नास्तित्व धर्मांला मुख्यत्वांनें दाखवित नाही. तो शब्द नास्तित्व धर्मांला गौण रीतीनें दाखवितो. यामुळे पूर्वी जो बिलकुल शब्दाची सर्व अर्थांमध्ये प्रवृत्ति झाल्यामुळे थोडाळा माजला होता त्याचा नाश या 'स्यात्' शब्दानें केला, व शब्दाला त्यानें व्यवस्थित स्वरूप देऊन त्या शब्दाची मुख्यतेनें प्रवृत्ति कोणत्या अर्थांमध्ये होते व गौण रीतीनें कोणत्या अर्थांमध्ये कशी होते याचा योग्य निर्णय केला. तसेंच प्रत्येक शब्दामध्ये मुख्य रीतीनें स्वार्थ व गौण रीतीनें अन्यार्थ दाखविण्याची शक्ति असते व ती 'स्यात्' या शब्दानें [हा शब्द मागे जोडल्यानें] प्रगट होऊन आपणें काम करूं लागते.

'स्यात्' शब्द आपण हमेशा बोलताना कोठे योजीत

असतो व तो न योजल्यामुळे शब्दांतील गौण व मुख्य अर्थ कसा प्रकट होईल ? याचे उत्तर हे आहे की, आपणास शब्दामध्ये गौण व मुख्य अर्थ दाखविण्याची शक्ति आहे असे माहीत असते यामुळे आपण 'स्यात्' या शब्दाचा प्रयोग करीब नाहीत. परन्तु शिष्यास शब्द-शक्तीची औळख पटावी यासाठी त्या शब्दास स्यात् हा द्योतक शब्द जोडून त्याचा प्रयोग करतो. व जेव्हा तो शब्दाची गौण व मुख्य शक्ती उत्तम रीतीने समजू लागतो त्यावेळेस 'स्यात्' या शब्दाचा प्रयोग नाही केला तरी कौण्ठी बाधा उपस्थित होत नाही. यावरून शब्द एक व अनेक अर्थ कसे दाखवितो हे सिद्ध झाले.

एवं पदाभिधेयस्वरूपं निरूपयेदानीं वाक्याभिधेयस्वरूपं निरूपयन्नाह ।
भागच्या श्लोकांत शब्दाचा अर्थ कसा मानावा याचे बणन केले आता
वाक्याचा अर्थ एक होतो किंवा अनेक होतात हे आचार्य या
श्लोकांत दाखवितात.

गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं,

जिनस्य ते तद् द्विषतामपथ्यम् ।

ततोऽभिवन्द्यं जगदीश्वराणां,

ममापि साधोस्तव पादपद्मम् ॥ ४५ ॥

गुणेत्यादि । गुणोऽविवक्षितो धर्मः । प्रधानो विवक्षितो धर्मस्ता-
वयौ अभिधेयौ यस्य तत्तथोक्तं । इदं पदात्मकतया प्रतीयमानं वाक्यं ।
हि स्फुटं । पदानां हि गुणप्रधानार्थभावाविरोधे वाक्यानामपि तन्मयान-
तद्भावाविरोधो भवत्येव । कस्य तद्वाक्यं ? जिनस्य ते तव द्विषतां प्रति-
कूलानां सुगतादीनां तद्वाक्यमपथ्यमनिष्टं । यत ईदृशं सकलैकांत-
वादिवाक्यातिशायि भवदीयं वाक्यं ततोऽभिवन्द्यमभिवन्दनीयम् ।
किं तत् ? पादपद्मं पादावेव पद्मं पादपद्मं । कस्य ? तव भगवतः साधोः

सकलकूर्मापायसावनशीलस्य । केवाममिदं ! जगदीश्वराणां जग-
तामीश्वरा इन्द्रचक्रवर्तिधरणेन्द्रादयस्तेषां । न केवलं तेषां, किंतु
ममापि समन्तभद्रस्वामिनोऽपि ।

मराठी अर्थ:-जसे शब्दामध्ये मुख्य व गौण अर्थ प्रतिपा-
दन करण्याची शक्ति आहे. याचप्रमाणे वाक्यामध्ये देखील
मुख्य व गौण अर्थ प्रतिपादन करण्याची शक्ति आहे. कारण,
अनेक शब्द मिळून एक वाक्य बनते. तेव्हा शब्दामध्ये जी
शक्ति आहे ती वाक्यामध्ये देखील येणारच. जसे ' स्यादस्ति
घटः ' ह्या वाक्यात स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेने घागर आहे-
मुख्यतः घागर आपल्या स्वरूपाने आहे हे प्रतिपादिले आहे.
व हा या वाक्याचा मुख्य अर्थ आहे. व परद्रव्यचतुष्टयाच्या
अपेक्षेने घागर नाही असा गौण अर्थ देखील झणजे विधिचा
निषेधपरक अर्थही या वाक्यापासून निघतो. परंतु त्या-
मध्ये दोन्ही मुख्य मानता येत नाहीत तसे मानले असतां
स्वद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने जसे वस्तूमध्ये अस्तित्व धर्माचे
वर्णन करता येते, तसा परद्रव्यचतुष्टयाच्या अपेक्षेने देखील
तिच्यांत अस्तित्व धर्म राहिल. व त्यामुळे घट जसा स्वस्वरू-
पाने आहे तसा परस्वरूपाचा देखील होईल. यामुळे कोणत्या-
च पदार्थाचे वास्तविक स्वरूप समजणार नाही. यास्तव
वाक्याचा अर्थ मुख्य व गौण असा मानलाच पाहिजे. याचप्र-
माणे ' घटो नास्ति ' या वाक्याचा निषेधपरक अर्थ मुख्य आहे
व विधिपरक अर्थ गौण आहे. असे हे जिनेश ! आपण सांगि-
तले आहे. बौद्ध नैयायिक इत्यादिकांना हा वाक्याचा गौण व
मुख्य अर्थ अनिष्ट आहे. व हे जिनेश, इंद्र चक्रवर्ति व धरणेन्द्र
जे जगाचे मालक आहेत त्यांच्याकडून आपले पदकमल बंद-
नीय आहेत. यास्तव मी [समन्तभद्रस्वामी] देखील आपल्या

चरणकमलांना भक्तीने नमस्कार करतो.

नवव्या तीर्थकरांना पुष्पदन्त व सुविधि अशीं दोन नांवें आहेत. सुविधि या नांवाचा उल्लेख स्वतः आचार्यांनी ' त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ना ' या श्लोकचरणानें केला आहे. टीकाकारानें सुविधि शब्दाचें स्पष्टीकरण टीकेमध्ये केलें आहे. आतां पुष्पदन्त या शब्दाचा अर्थ काय आहे हें पाहू. पुष्पदन्त ह्मणजे कुन्दफुलाप्रमाणें दन्तपंक्ति ज्याची आहे तो पुष्पदन्त. अर्थात् यांची दन्तपंक्ति कुंदपुष्पाप्रमाणें मनोहर असल्यामुळे यांचें पुष्पदन्त हें नांव सार्थक होतें.

श्री वाग्भटकर्षांनी या तीर्थकराच्या पुष्पदन्त या नांवाची सार्थकता सुंदर रीतीनें व्यक्त केली आहे ती अशी:—

भूरिप्रभानिर्जितपुष्पदन्तः करायतिन्यक्तपुष्पदन्तः ।

त्रिकालसेवागतपुष्पदन्तः श्रेयांसि नो यच्छतु पुष्पदन्तः ॥

अर्थ—चंद्र व सूर्य यांना पुष्पदंत असें म्हणतात. पुष्पदंत तीर्थकरांनीं स्वतःच्या शरीरकान्तीनें चंद्र व सूर्य यांना पराजित केलें होतें म्हणून यांनाच पुष्पदन्त ह्मणलें पाहिजे. यांचे हात गुडघ्यापर्यंत लांब होते व पुष्ट होते. यामुळे यांनीं आपल्या हातांनीं पुष्पदन्त या नांवाच्या दिग्गजाला जिंकले होते. ह्मणजे या दिग्गजाच्या सोंडेपेक्षां अधिक सुंदर यांचे हात होते. पुष्पदन्त नांवाचे देव यांची पूजा करण्यासाठीं हमेशा येत असत यास्तव यांचेंच नांव सार्थक होय. देव केवळ नामधारी होते. याप्रमाणें पुष्पदन्त या नांवाला सार्थक करणारे हे पुष्पदन्त तीर्थकर आमचे मंगल करोत.

याप्रमाणें पुष्पदन्त जिनाचें स्तोत्र संपलें.

(१२२)

अथ श्रीशीतलनाथ स्तुतिः ॥

ॐ (वंशस्थ छन्द)

न शीतलाश्चन्दनचन्द्ररश्मयो,

न गांगमम्भो न च हारयष्टयः ।

यथा मुनेस्तेऽनघवाक्यरश्मयः,

शमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चिताम् ॥४६॥

न शीतला इत्यादि । न शीतला न संसारतापदुःखापहारकाः । के ते इत्याह चन्दनेत्यादि । चन्दनं च चन्द्ररश्मयश्च । न गांगमम्भः शीतलं गंगाया इदं गांगमम्भः पानीयं । न च नैव हारयष्टयः मुक्ता-फलमालाः शीतलाः । अत्र वैधर्म्योदाहरणमाह—यथेत्यादि । यथा येन संसारसन्तापदुःखापनोदप्रकारेण । शिशिराः शीतलाः प्रल्हादकराः । केषां ? विपश्चिता हेयोपादेयतत्त्वविदाम् । के ? अनघवाक्यरश्मयः वाक्या-न्येव रश्मयो यथावदर्थस्वरूपप्रकाशकत्वात् । अनघा अनवशाश्च ते वाक्यरश्मयश्च । कस्य ? मुनेः प्रत्यक्षविदः ते तव । यदि वा ते इति सम्बोधनं, तस्य अनघ इति विशेषणं । हे मुने शीतल भगवन् । शम उप-शमो रागद्वेषयोरभावः स एवाम्बु जलं तद्गर्भं येषां ते तथोक्ताः ।

मराठी अर्थः—हे शीतलनाथ जिनेश ! रागद्वेषांच्या अ-भावरूपी पाण्यानें ओंथंवलेल्या व संसार सन्तापास दूर पळ-विणाऱ्या हितोपदेशरूपी वचनकिरणांनीं सर्व विद्वज्जनांचे अन्तःकरण जसें शान्त होतें, तसें चन्दनाच्या लेपानें, चन्द्रकि-रणांच्या सेवनानें, गंगेच्या शीतल पाण्यानें अथवा मोत्यांच्या हारांनीं देखील त्यांचे अन्तःकरण शान्त होत नाहीं.

तात्पर्य—शीतलनाथ जिनेश्वरांनीं केलेल्या उपदेशाच्या श्रव-णानें विद्वान् लोकांनीं आपला संसारताप नाहीसा केला.

ॐ अस्य लक्षणं यथा ' जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो ' इति ।

संसारताप नाहीसा करून जीवांना कायमचे सुखी करण्याचें सामर्थ्य जिनेश्वराच्या उपदेशाशिवाय इतर ठिकाणीं आढळून येणार नाही. जरी जगांत पुष्कळसे पदार्थ सन्ताप मिटविणारे आहेत; तथापि त्यांच्या अंगीं संसारदुःख दूर करण्याची शक्ति विलकुल नाही. चन्दनाच्या लेपानें किंवा चन्द्रकिरणांनीं, आपल्या अंगीं वाढलेला दाह नाहीसा होईल. परन्तु संसारदुःखाचा नाश करण्यास उपरोक्त पदार्थ समर्थ होतील काय? यास्तव संसारदुःखाचा नाश करण्याच्या इच्छेनें प्रेरित होऊन भव्य विद्वज्जन, हे शीतल जिनेश, आपल्या शीतल वचन-किरणांचा आश्रय करतात.

यस्य भगवत ईदृशा वाक्यरश्मयः स किं कृतवानित्याह ।

ज्या जिनेश्वराचे वचनकिरण असें अद्भुत सामर्थ्य ठेवतात त्या भगवन्तानें कोणतीं कृत्यें केलीं याचें स्तुतिकार वर्णन करतात.

सुखाभिलाषानलदाहमूर्च्छितं,

मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः ।

व्यदिध्यपस्त्वं विषदाहमोहितं,

यथा भिषग्मन्त्रगुणैः स्वविग्रहम् ॥४७॥

सुखाभिलाषादि । व्यदिध्यपस्त्वं विध्यापितवान् भवान् । किं तत् ? मनः । कथम्भूतमित्याह—सुखेत्यादि । इन्द्रादिसुखं ममास्तिवति वाञ्छा सुखाभिलाषः । स एवानलः सन्तापहेतुत्वात्तेन दाहश्चातुर्गतिकं दुःखं सन्तापश्च, तेन मूर्च्छितं मोहितं हेयोपादेयविवेकविमुखीकृतं मन आत्मस्वरूपं । निजमात्मीयं । कैस्तद्व्यदिध्यप इत्याह—ज्ञानेत्यादि । ज्ञानेन निर्वृत्तानि ज्ञानमयानि ज्ञानस्वभावानि । ज्ञानमित्युपलक्षणं दशेनचारित्र्योः । तानि च तान्यमृतानि च तान्येवाम्बूनि तैः । कैरिव कः कः मित्याह—विषेत्यादि । विषेण दाहः सन्तापस्तेन मोहितं मूर्च्छितं । स्ववि-

ग्रहं स्वशरीरं यथा यदत् व्यदिव्यपत् । कोसौ ! भिषग्वैद्यः मन्त्रगुणैः
मन्त्रस्य गुणः अनुस्मरणोच्चारणमात्रेण विषापहरणे वीर्यविशेषास्तैः ॥

मराठी अर्थः—वैद्य ज्याप्रमाणें विषाच्या संतापानें पीडित झालेलें आपलें शरीर, निषहरण करण्यास समर्थ असलेल्या मंत्रांनीं निर्विष करतो—आरोग्ययुक्त करतो. त्याचप्रमाणें ना-नाप्रकारच्या सांसारिक सुखाच्या इच्छारूपी अग्नीच्या दाहनें दुःखित झालेल्या आपल्या मनास हे जिनेश आपण सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चाग्रिन्नरूपी अमृतजलानें शांत केलें,

भावार्थ—जसें अग्नीच्या ज्वालांनीं मूर्च्छित झालेल्या मनुष्याच्या अंगावर थंड पाणी टाकून आपण त्याची मूर्च्छा दूर करतो, तद्वत् भगवान् शीतल जिनांनीं सांसारिक सुखाभिलाषारूपी अग्नीच्या सन्तापानें मूर्च्छित झालेलें आपलें मन—आत्मा रत्नत्रयरूपी अमृताच्या वर्षावानें शांत केलें. हें योग्यच झालें. कारण, त्यांनीं आपला आत्मा सांसारिक दुःखापासून मुक्त केला झणून सर्व जीवांना दुःखापासून मुक्त करण्यास ते समर्थ झाले. जसें, एखादा मनुष्य अनेक रोगांनीं ग्रस्त झाला असून तो, भी वाटेल तो रोग दूर करण्यास समर्थ आहे, असें झणूं लागला तर त्याच्या वचनावर कोणाचा तरी विश्वास बसेल काय ? तद्वत् शीतलनाथ भगवानांनीं आपल्या आत्म्याचा सांसारिक दुःखापासून उद्धार न करतां इतर जनांना तें दूर करण्याचा उपाय त्यांनीं सांगितला असतां तर त्यांच्या वचनावर कोणाचाच विश्वास बसला नसता. कारण, एका कवीनें असें म्हटलें आहे कींः—

रागादिदोषसंयुक्तः प्राणिनां नैव तारकः ।

पतन्तः स्वयमन्येषां नडि हस्तावर्लब्धम् ॥

रागद्वेषांनीं ज्याचें मन घेरलें आहे असा गुरु प्राण्यांचें त्या

विकारापाखून रक्षण करूं शकणार नाहीं, जीं माणसें स्वतः पडलीं आहेत तीं दुःस्वप्ना आपल्या हाताच्या आधारानें उवू शकतील हें सम्भवनीय वाटतें कां ? यास्तव श्री जिने-शांनीं स्वतःला रागद्वेष व संसारिक दुःखापाखून दूर केलें व दूर होण्याचा उपाय-उपदेश केला, ह्याणून त्यांचा उपदेश ग्राह्य आहे,

ननु यथा भगवता सन्मार्गानुष्ठानेनात्मीयं मनः उपशमितसकलसंतापतथा
परमशान्तिं नीतं तथा सकलप्रजा अपि तत्तां नेष्यतीत्याशंक्याह ।

भगवान् शीतल जिनांनीं सन्मार्गाचें-रत्नत्रयाचें आचरण करून,
संसारदुःखाचा नाश केला, व आपल्या आत्म्यास त्यांनीं
परम शांतीचा लाभ जसा करून दिला तसाच सर्व
लोकही आपल्या आत्म्यास शांतीचा लाभ करून
घेतील. या शंकेचें उत्तर आचार्य देतात.

स्वजीविते कामसुखे च तृष्ण्या,
दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजाः ।
त्वमार्य नक्तंदिवमप्रमत्तवा-
नजागरेवात्माविशुद्धवर्त्मनि ॥४८॥

स्वजीवितेत्यादि । स्वस्यात्मनो जीवितं वर्षशतादिपरिमितं । तत्र
या तृष्णा अभिलाषः । कामसुखे च स्याद्विषु अभिलाषः कामः
तस्मात्सुखं विषयप्रीतिरित्यर्थः । तत्र च या तृष्णा तथा तृष्ण्या । दिवा
दिवसे । (श्रमार्ताः) यः श्रमः सेवादिक्लेशः तेनार्ताः पीडिताः
खिन्नाः । अतो दिवसे तासां सन्मार्गानुष्ठानं नास्ति, रात्रौ तर्हि भविष्य-
तीत्याह-निशीत्यादि निशि रात्रौ । शेरते स्वपन्ति प्रजाः । कस्य तर्हि
निराकुलं सन्मार्गानुष्ठानं इत्याह-त्वमित्यादि । स्वमार्यं शीतल भगवन्
नक्तंदिवं अहोरात्रम् । अप्रमत्तवान् प्रमादरहितः । अजागरेव

जागरितवानेव । नष्टनिद्र एव । क ? आत्मविशुद्धवर्त्मनि आत्मा विशेषेण शुद्धो निखिलकर्मरहितो यस्माद्भवति तदात्मविशुद्धं । आत्मन्येव सम्बन्धि विशुद्धं आवरणमोदविगमेन शुद्धं । तच्च तद्वर्त्म च सम्यग्दर्शनादिलक्षणो मोक्षमार्गस्तस्मिन् ।

भराठी अर्थः—सर्व लोक आपण पुष्कळ वर्षे वाचावे या इच्छेनें व इंद्रियांना मोहित करणाऱ्या कामसुखाच्या इच्छेनें पीडित होऊन, नौकरी, व्यापार इत्यादिक कामें करतात. व या सर्व दिवस कृत्यांनीं ते थकून जाऊन रात्री श्रमपरिहार करण्यासाठीं झोंप घेतात. परंतु हे पूज्य शीतल भगवान्, आपण प्रमादरहित होऊन निद्रेचा पराजय केला, व घातिकर्मांचा नाश करून शुद्ध आत्मतत्त्वाची प्राप्ति करून देणाऱ्या रत्नत्रयरूपी मोक्षमार्गामध्ये रात्रंदिवस जागृत राहिलात.

तात्पर्यः—इतर जनामध्ये व शीतल तीर्थकरामध्ये जमीन अस्मानाचें अंतर आहे. इतर जन जीवनकलह निर्विघ्न पार पाडावा ह्मणून, व विषय सुखांची प्राप्ति व्हावी ह्मणून नाना तऱ्हेचे व्यवसाय करतात. याप्रमाणें हीं दिवसकृत्यें करून आलेल्या थकव्याचा परिहार करण्यासाठीं रात्री झोंप घेतात. यामुळे रत्नत्रयाची आराधना करण्यास त्यांना फुरसतच मिळत नाही. अर्थपुरुषार्थ व काम पुरुषार्थ या दोन पुरुषार्थांची प्राप्ति करून घेण्यांत त्यांचा सर्वकाल निघून जातो. धर्म पुरुषार्थाचें साधन त्यांच्या हातून होत नाही. परंतु शीतल जिनांनीं रात्रंदिवस रत्नत्रयाराधन केलें, निद्रेचा पराजय त्यांनीं केला. घातिकर्मांचा नाश करून शुद्ध आत्मतत्त्वाची प्राप्ति करून घेतली. हा प्राकृत जनांत व शीतलनाथ यांच्यामध्ये फरक आहे.

तथा तृष्णाभिभूताः प्राणिनोऽन्यदपि कुर्वन्तीत्याह —

तसेंच विषयतृष्णेला बळी पडलेले संसारी जीव आण-

स्य। कोणतीं कामें करतात हें स्तुतिकार दाखवितात.

अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया ,
तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते ।

भवान् पुनर्जन्मजराजिहासया ,
त्रयीं प्रवृत्तिं शमधीरवारुणत् ॥ ४९ ॥

अपत्येत्यादि । अपत्यानि च पुत्रादीनि , वित्तानि सुश-
र्णादीनि , उत्तरलोकश्च (उत्तर उत्कृष्टो लोकः) अन्यजन्म प-
रलोक इत्यर्थः । तेषु तृष्णा आकांक्षा , तथा । तपस्विनोऽ-
ग्निहोत्र्यादयः कर्मवराकाः प्राणिनो व्रतिनो वा केचन मीमांस-
काः शैवादयः । कर्म अग्निहोत्रादिकं । कुर्वते । भवान्
पुनः शीतलतीर्थकरदेवः । जन्मजराजिहासया जन्म च जरा
च , तयोर्जिहासा त्यक्तुमिच्छा , तथा । त्रयीं प्रवृत्तिं सम्य-
ग्दर्शनज्ञानचारित्र्यलक्षणामप्रशस्तमनोवाक्कायलक्षणं वा अवारुणद्
निरुद्धवान् । कथम्भूतः ? समधीः सर्वप्राणिषु तुल्योपकारकत्वेन
प्रवृत्ता धीर्बुद्धिर्यस्य सः ।

मराठी अर्थः—कित्येक मीमांसक व शैवादिक लोक
मुलगा, बायको, द्रव्य, इत्यादि या लोकीं मिळणाऱ्या पदार्था-
च्या इच्छेनें व स्वर्ग भिळावा या इच्छेनें यज्ञ वगैरे निंघ कर्म कर-
तात. परंतु हे जिनेश शीतलनाथ ! आपण ऐहलौकिक व पार-
लौकिक पदार्थांच्या अभिलाषेचा विलकुल त्याग करून, संसा-
रास कारण अशा जन्म व जरा—झातारपण यांचा नाश करण्या-
च्या इच्छेनें मन, शरीर व वाणी यांची अशुभ प्रवृत्ति रोकली .
व रत्नत्रयास धारण केलें. तसेंच रागद्वेषांचा बीमोड करून
आपण सर्वदा सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं समताबुद्धिउपेक्षाबुद्धि
धारण केली. यास्तव आपणच भ्रेष्ट आहात.

भावार्थः—मीमांसकांनीं, यज्ञ केल्याने सर्व तन्हेच ऐश्वर्य मिळते, असा उपदेश केला आहे.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

पशो हि भूत्यै सर्वे गी तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥

असेही त्यांनीं छटलें आहे. ब्रह्मदेवानें, मनुष्यांनीं यज्ञ करवा ह्मणून, स्वतः पशु उत्पन्न केले आहेत. यज्ञ केल्याने मनुष्याचें कल्याण होतें. यास्तव यज्ञामध्ये पशूंना मारलें असतां त्यापासून हिंसा होत नाही. परंतु हें त्यांचें ह्मणणें योग्य नाही. हिंसेपासून केव्हांही धर्म साधन होत नाही. हिंसा करण्यानें जर धर्मसाधन होईल तर पारधी मासे पकडणारे, व शिकार करणाऱ्या लोकांना धर्म साधन चांगल्या प्रकारें घडत असेल. व 'अहिंसा लक्षणो धर्मः' 'दया प्राण्यनु कम्पनम्' इत्यादि वचनें असत्य समजावीं लागतील.

आतां यज्ञामध्ये पशु हिंसा केल्यास तिन्यापासून पातक लागत नाही परंतु ती अन्य ठिकाणीं केली ह्मणजे पातक लागतें व यज्ञामध्ये केली असतां पुण्य मिळतें असेही ह्मणणें योग्य नाही. तुम्ही कोठेही पशु वध करा त्यापासून पातक हें लागणारच. जर यज्ञाकरितां व पशूंना विधात्यानें निर्माण केलें आहे तर ते विकत घेणें किंवा विकणें यापासून पातक लागेल. जसे लेप करण्यासाठीं जें औषध दिलें आहे तें आपण खाछे असतां भलताच परिणाम घडतो. यासाठीं ज्या वस्तूचा ज्या कार्यांत उपयोग करावयाचा आहे तेथें तिचा उपयोग न करतां अन्यत्र केल्यास तें दोषावह होतें. यासाठीं पशु विक्रय करणें पापास कारण होईल.

आतां जसे विष मंत्रसंस्कारानें निर्विष केल्यास त्यापासून अपाय घडत नाही तसेंच मंत्रसंस्कारपूर्वक पशुवध केल्यास

पातक लागत नाहीं हें ह्मणणेंही अनुचित आहे. केवळ मंत्रांनीं-
च यज्ञामध्ये पशु मारले जात असतील तर मंत्रांचें असें सामर्थ्य
आहे असें मानावे लागेल. परंतु दोरखंडानें तुझीं त्यांना बांधता
च त्यांना षुक्कयाचा मार देऊन प्राण घेतां हें प्रत्यक्ष दिसतें.
यामुळे हेंही तुमचें ह्मणणें असत्य आहे. जसें शस्त्रादिकांनीं प-
शूंना मारणाऱ्या मनुष्यांना अशुभ परिणामामुळे पातक लागतें;
तसेंच संवांती जरी पशूंना मारलें तरी देखील दुष्कर्माचा बन्ध
होणारच, ह्मणून हिंसा ही धर्मसाधन नाही. हें सिद्ध झालें.
यासाठीं अशा कृत्यापासून इह परलोकीं इष्ट पदार्थांची प्राप्ति
न होतां नरकादि दुःखें भोगावीं लागतात. ह्मणूनच शीतल
तीर्थकरांनीं रत्नत्रयाची प्राप्ति करून घेतली. अशुभ परिणामा-
चा त्याग केला. त्यांनीं संसारिक सुखाच्या अभिलाषानें तपश्च-
रण केलें नाहीं. यावरून मीमांसकादिकामध्ये व श्री जिनेश्वरा-
मध्ये किती अन्तर आहे हें दिसून येतें.

ननु भगवता नृत्या हरिहरादयोऽपि भविष्यंतीत्याशंक्याह ।

श्रीजिनेश्वरासारखेच हरिहरादिक आहेत त्यांचेमध्यें कांहीं फरक
नाहीं या शंकेचें निरसन आचार्य करतात.

त्वमुत्तमज्योतिरजः क निर्वृतः,

क ते परे बुद्धिलबोद्धवक्षताः ।

ततः स्वनिःश्रेयसभावनापरै-

बुधप्रवेकैर्जिन शीतलेड्यसे ॥५०॥

त्वमित्यादि । त्वं भगवान् उत्तमज्योतिरुत्तमं उक्तं परमाति-
शयप्राप्तं ज्योतिर्ज्ञानं यस्य । पुनरपि कथम्भूतः ? अजः न जायते
इत्यजः अपुनर्भवः संसारातीतः निर्वृतः सुखीभूतः क ते प्रसिद्धा

हरिहरहरिण्यगर्भादयः । परे भवतोऽन्ये क्व ? उभयत्र क इत्यनेन मह-
दंतरं सूच्यते । किंविशिष्टास्ते ? बुद्धिलबोद्धवक्षताः, बुद्धेः सकल-
विषयव्याघा लब्धो लेशः तेन उद्धवो गर्वो दर्पस्तेन क्षता नाशिताः संसार-
सरिल्लेशपाशिताः । यत एवं ततस्तस्मात्कारणात्स्वनिःश्रेयसभावना-
परैः स्वस्यात्मनो निःश्रेयसं निर्वाणं तस्य भावना रत्नत्रयाम्यासः तस्या
परास्तनिष्ठस्तैः । इत्यम्भूतैः बुधप्रवेकैः बुधानां प्रवेकाः श्रेष्ठाः प्रधा-
ना गणधरदेवादवर्तैः । हे जिन कर्मारविनाशक । शीतल
शीतलामिधान ईळ्यसे ।

मराठी अर्थः—हे जिनेश शीतलनाथ ! आपलें ज्ञान परम
सीमेला जाऊन पोहोचलें आहे, व पुनर्जन्म घ्यावा लागणार
नाहीं अशा स्थितीस आपण जाऊन पोहोचला आहात अर्थात्
आपण संसारातीत झालात तसेंच आपण पूर्ण सुखी झाला आ-
हात. तेव्हां परमज्ञानी संसारातीत व सुखसागर असे आपण
कोणीकडे व थोड्याशा ज्ञानानें फुरंगटलेले व झणूनच भवनदी-
त गटकळ्या स्नाणारे असे ब्रह्मा विष्णु व महेश हे कोणीकडे !
हे जिनेश ! आपल्यामध्ये व या अहंमन्य कुदेवामध्ये जमीन
अस्मानाचें अंतर आहे. यास्तव आत्म्यास मोक्षप्राप्ति करून
देणाऱ्या रत्नत्रयाचा अभ्यास करण्यांत तयार असलेल्या विद्व-
च्छ्रेष्ठ गणधरांनी आपण नेहमी स्तविलें जाता.

तात्पर्य—या श्लोकांत हरिहरादिकांना 'बुद्धिलबोद्धवक्षताः'
हें विशेषण दिलें आहे याचा अर्थही व्यक्त केला आहे. परंतु
थेंथें हें विशेष समजावयाचें कीं, ज्यास ज्ञान नाहीं अशा व्य-
क्तीस परिश्रमानें कोणताही विषय समजाऊन सांगितला तर
त्याला तो पटतो. व ज्याला थोडें ज्यास्ती ज्ञान झालें आहे
अशा मनुष्यास तर फारच लीकर समजाऊन सांगतां येतें.
परंतु थोड्याशा ज्ञानानें गर्विष्ठ बनलेल्या मनुष्यास आपण

मोठे ज्ञानी आहोंत असें समजणाऱ्या मनुष्यास केवली देखील समजाण्यास समर्थ नाहीत. याचें कारण हें कीं, एकदा दुराग्रहानें अंतःकरणामध्ये ठाणें बसविणें ह्मणजे मग तो तेथून हलणें फार मुष्किलीचें होऊन बसतें व या दुराग्रहामुळेच आपल्याला या संसारांत भटकत फिरावें लागतें. दुराग्रही अशा ब्रह्मा, विष्णु, महेशांनीं स्थापिलेल्या मनास हें कल्याण करणारें मत आहे असें समजून त्याच्या भजनीं लागणारीं माणसें देखील ब्रह्मा, विष्णु, महेशान्माणेंच दीर्घ संसारी बनतात. यास्तव भव्य असे विद्वज्जन, हेजिनेश ! शीतलनाथ आपल्या मताचा अंगीकार करून मोक्षाला फार जवळ करतात. व मोक्षप्राप्ती होईपर्यंत ते आपलीच आराधना करतात.

याप्रमाणें श्री शीतलनाथ जिनाचें स्तोत्र संपलें.

अथ श्री श्रेयोजिनस्तोत्रम् ।

श्रेयान् जिनः श्रेयसि वर्त्मनीमाः,

श्रेयः प्रजाः शासदजेयवाक्यः ।

भवाँश्चकाशे भुवनत्रयेस्मि—

ज्ञेको यथा वीतघ्नो विवस्वान् ॥५१॥

श्रेयानित्यादि । श्रेयानिति संज्ञेयमेकादशतीर्थकरदेवस्य । कथम्भूतोऽसौ ? जिनः सकळकषायेन्द्रियजयनाज्जिनः । स किं कृतवान् ? चकासे दीप्तवान् । क ? भुवनत्रयेऽस्मिन् अस्मिन्नागमादिप्रमाणप्रसिद्धे भुवनत्रये त्रैलोक्ये । किं कुर्वन् ? शासदनुशासनियोजयन् । किं तत् ? श्रेयः धर्म । काः ? इमाः प्रजाः । अथवा काः शासत ? इमाः श्रेयःप्रजाः इमाः प्रतीयमानाः श्रेयःप्रजाः भवज-

नान् ! क ? वर्त्मनि मार्गे । किंविशिष्टे ? श्रेयसि निःश्रेयसनिमित्तं
अतिशयेन प्रशस्ते मोक्षमार्गे इत्यर्थः । कथम्भूतः ? भवान् अजेय-
वाक्यः अजेये अद्याव्यं वाक्यं यस्य । अत्र दृष्टान्तमाह--एक इत्यादि ।
एकोऽसहायो । यथा यद्वत् । वीतघ्नो विशेषेण इता गता नष्टा मेवा
यस्य । विवस्वानादित्यः अयमत्र तात्पर्यः । यथा विगतमेघपटला-
वरण आदित्यः प्रतिहतमोनिःकरोऽनुपहतचक्षुष्मतीनां श्रेयःप्रजानां एको-
भिप्रेतस्थानप्राप्तिनिमित्तऽन्मार्गमुपदिशन् राजते जगति तथा भगवान्-
प्रतिहतवाक्यविशेषो मोक्षमार्गमिति ॥

मराठी अर्थः—जसें सूर्य सर्व मेघांना दूर सारून व अंधका-
राचा नाश करून सर्व डोळम प्राण्यांना इष्टस्थलीं नेऊन पो-
होचवितो सन्मार्ग दाखवितो त्यामुळे तो फारच शोभू लागतो.
तद्वत् संपूर्ण कषाय व इंद्रिये यांचे पूर्ण दमन करणाऱ्या श्री
श्रेयांसतीर्थकरांनीं त्रिकालाबाधित सत्य अशा वचनांनीं त्रैलो-
कांतील सर्व भव्य जीवांना सत्य जिनधर्माचा उपदेश करून
मोक्षमार्गामध्ये रत्नत्रयांत दृढ केलें, अर्थात् मोक्षमार्ग दाख-
ऊन दिला यामुळे त्यांना फारच जोभा प्राप्त झाली.

कथमसौ तं दासदित्याह ।

श्री श्रेयान् जिनेश्वरांनीं प्रजेला कसा उपदेश केला हें सांगतात.

विधिर्विषक्तप्रतिषेधरूपः,

प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानम् ।

गुणोऽपरो मुख्यनियामहेतु-

र्नयः स दृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥५२॥

विधिरित्यादि । विधिः स्वरूपदिचतुष्टयेनास्तित्वं । कथम्भूतः ?
विषक्तप्रतिषेधरूपः विषक्तं कथंचित्तादात्म्येन संबद्धं, प्रतिषेधस्य पर-

रूपेण नास्तित्वस्य रूपं यत्र तथाभूतः । प्रमाण प्रमाणविषयत्वात्, सकलादेशः प्रमाणाधीन इत्यभिधानात् । इदानीं नयस्वरूपं प्रदर्शयन्नन्त्याद्याह । अत्र अनयोर्विधिप्रतिषेधयोर्मध्येऽन्यतरत् विधिरूपं प्रतिषेधरूपं वा प्रधानं वक्त्रभिप्रायवशात् न पुनः स्वरूपतः सर्वदा तद्भावप्रसंगात् । गुणोऽप्रधानभूतोऽपरेऽन्यः । स कथम्भूतः? मुख्यनियामहेतुः, मुख्यस्य प्रधानस्य विधेः प्रतिषेधस्य वा नियामः स्वरूपादिचतुष्टयेनैव विधिः, पररूपादिचतुष्टयेनैव च प्रतिषेधः, ' इति योऽयं नियमस्तस्य हेतुर्निमित्तं नयो नयविषयत्वात्, विकलादेशो नय बीन इति वचनात् । कथम्भूतो सावित्र्याङ्-स दृष्टान्त समर्थन इति । स नयो नयविषयः स्वरूपचतुष्टयादिना अस्तित्वादि-दृष्टान्तसमर्थनो दृष्टान्ते समर्थनं परंप्रति स्वरूपनिरूपणं यस्य, दृष्टान्तस्य वा समर्थनमसाधारणस्वरूपनिरूपणंयनासौ दृष्टान्तसमर्थनः ॥

मराठी अर्थः—स्वरूप चतुष्टयाच्या अपेक्षेनें पदार्थांचें

टीपः—नास्तित्व विशिष्ट अस्तित्वास प्रमाण ज्ञान झटलें आहे तें विषयामध्ये विषयीचा उपचार केल्यामुळे आचार्यांनीं तसें झटलें आहे. विषय ह्मणजे पदार्थ किंवा त्यांतील धर्म व विषयी ह्मणजे पदार्थास किंवा त्यांतील धर्मास जाणणारें ज्ञान. परन्तु या ठिकाणीं विषयासच विषयी असें झटलें आहे. हें आचार्यांचें ह्मणणें अयोग्य नाही. अशा तऱ्हेचे प्रयोग पुष्कळ ठिकाणीं पूर्वाचार्यांनीं केलेले आढळतात. कार्यामध्ये कारणोपचाराचें उदाहरण ' घृतमायुः ' ' अन्नं वै प्राणाः ' या वाक्यांत कारणामध्ये कार्योपचार केला आहे. तूप हें आयुष्य व.द्विष्यास कारण आहे परंतु तूप आयुष्यच आहे असें ह्मणणें. अन्न जगव्यास कारण आहे. त्याच्या योगें आपले प्राण वाचतात परंतु अन्नासच प्राण असें ह्मणणें. पलंगावर बसलेला मनुष्य गात असेल तर पलंग गात आहे असें ह्मणणें येथें तात्क्यात्तच्छब्दोपचार आहे, साहचर्योपचाराचें उदाहरण ज्याच्या हातांत काठी आहे अशा मनुष्यास काठी असें ह्मणणें. टांगेवाल्यास टांगा ह्मणणें इत्यादि)

जें अस्तित्व असतें तें हमेशा पररूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें नास्तित्व धर्माशीं कथंचित्तादात्म्य सम्बन्धानें जोडलेलें असतें. यास्तव नास्तित्वानें जोडलेल्या अस्तित्वास प्रमाण क्षणतात. प्रमाण नास्तित्व व अस्तित्व या उभयतांस जाणतें.

पदार्थांतील सर्व धर्मांचें वर्णन प्रमाणज्ञान करतें; कारण 'सकलादेशः प्रमाणाधीनः' अतः झटलें आहे. अस्तित्व व नास्तित्व या दोहोपैकी कोणतें तरी मुख्य व गौण होतें त्यास नय असें क्षणतात.

वस्तूमध्ये अस्तित्व व नास्तित्व हे दोन धर्म आहेत त्यापैकी एक धर्म मुख्य व दुसरा गौण असतो अतः समजू नये. तसें असतें तर जो धर्म मुख्य मानला जातो तो हमेशाच तसाच मानला जाईल व गौण धर्म हमेशा गौणच मानला जाईल. परंतु असें मानलें नाहीं. धर्मांमध्ये अमुक गौण व अमुक मुख्य अशी जी कल्पना होते ती वक्त्याच्या अभिप्रायानें असते. वक्ता ज्या धर्मांचें वर्णन करतो त्यास मुख्यता प्राप्त होते व इतर धर्म गौण होतात. परंतु गौण धर्म मुख्य धर्मांचें नियमन करण्यास कारण आहे. याप्रमाणें हें नयाचें स्वरूप समजावें. हें नय घटादि दृष्टांताचें समर्थन करीत असतात. दृष्टांतातील असाधारण स्वरूपाचें वर्णन नयानें करता येतें. याप्रमाणें नय व प्रमाण यांचें या श्लोकांत स्वरूप वर्णन आचार्यानीं केलें आहे.

१ विशेष विवरण—वस्तूतील सर्व अंशांना जाणणारें जें ज्ञान त्यास प्रमाण ज्ञान क्षणतात. व वस्तूतील एका अंशाचें-धर्माचें जें ज्ञान होतें त्यास नय असें झटलें आहे. ज्ञानामध्ये

टीप:-येथेही विषयामध्ये विषयीचा उपचार केला आहे. कारण नय हा ज्ञानस्वरूपी आहे व अस्तित्व व नास्तित्व हे पदार्थ धर्म अर्थात् विषय आहेत.

पदार्थांना हीनाधिक रीतीने जाणण्याच्या शक्तिमुळेच नय व प्रमाण असे भेद झाले आहेत. नय ज्ञानामध्ये कमी विशुद्धि असते कारण पदार्थांच्या सर्व अंशांना ते जाणीत नाही, परंतु प्रमाण ज्ञानामध्ये विशुद्धि जास्ती असते यामुळे ते ज्ञान पदार्थांच्या सर्व अंशांना जाणते. २ नय ज्ञानाने जाणलेला जो पदार्थाचा अंश त्यास वस्तुही क्षणता येत नाही व अवस्तुही क्षणता येत नाही परंतु त्यास वस्त्वंश असे आपण क्षणू शकतो. जसे समुद्राच्या एका हिश्याला समुद्र क्षणता येत नाही, जर त्यास आपण समुद्र क्षणू तर जितके समुद्राचे हिस्से होतील त्या सर्वस समुद्र क्षणाचे लागेल, व अशा रीतीने पुष्कळ समुद्र होतील, व तेवढ्याच भागाला समुद्र झटले तर बाकीच्या सर्व भागांना असमुद्र म्हणावे लागेल. यास्तव समुद्राचा एक भाग समुद्रही नाही व असमुद्रही नाही परंतु तो समुद्राचा अंश आहे असे आपण म्हणू शकतो.

प्रमाणाहून नय भिन्न असल्यामुळे त्यास अप्रमाण झटल्यास काय हरकत आहे? असे क्षणणे ही योग्य नाही, तसे मानल्यास मिथ्या ज्ञानास जसे अप्रमाण आपण क्षणतो व त्यामुळे त्यास खरेपणा असत नाही, याचप्रमाणे नय-ज्ञानासही खरेपणा येणार नाही, परन्तु नयज्ञान हे खरे आहे. नयज्ञान हे प्रमाणही नाही व अप्रमाणही नाही, परन्तु प्रमाण-ज्ञानाचा एक हिस्सा आहे. येथेही समुद्रांशचे उदाहरण योजिले क्षणजे नयाचे स्वरूप चांगले ध्यानांत येते, ते नयज्ञान प्रमाणज्ञानाचा एकदेश आहे असे सांगितले, परन्तु तो एकदेश प्रमाणज्ञानापासून सर्वथा भिन्न मानला असता तर त्यास अप्रमाणता आली असती, किंवा प्रमाणज्ञानापासून त्यास सर्वथा अभिन्न मानले असते तर त्यास प्रमाण मानावे लागले असते.

प्रमाणापासून नय कथंचित् भिन्न असल्यामुळे त्यास आपण कथंचित् अप्रमाण झणूं शकूं व कथंचित् अभिन्न असल्यामुळे त्यास प्रमाणही झणूं शकूं. परन्तु त्यांस सर्वथा प्रमाण किंवा सर्वथा अप्रमाण झणता येत नाहीं. येथेही समुद्रैकदेशाचें उदाहरण लागू पडतें.

आतां आपण प्रमाणज्ञानाविषयी थोडासा विचार करूं. प्रमाणज्ञानामध्ये वस्तूचें सर्व स्वरूप जाणण्याची शक्ति आहे. परन्तु प्रमाणात्मक किंवा नयात्मक ज्ञान उत्पन्न होण्यास शब्दच साधन आहे. कारण शब्दामध्ये पदार्थाच्या स्वरूपाचें ज्ञान करून देण्याची शक्ति आहे. परन्तु शब्दामध्ये पदार्थाचें सर्व स्वरूप वर्णन करण्याची शक्ति नाहीं. एक शब्द एकाच पदार्थाचा वाचक असतो. एकाशब्दाचे अनेक वाच्य नसतात. सत् हा शब्द सत्त्वपदार्थाचा वाचक आहे. असत्त्वपदार्थ त्याचा विषय होणार नाहीं. असत् हा शब्द सत्त्वपदार्थाचा वाचक होत नाहीं. जर सत् हा शब्द असत् पदार्थाचा वाचक व असत् हा शब्द सत्त्वपदार्थाचा वाचक मानला जाईल तर प्रत्येक शब्दाचे नियत वाच्य होणार नाहीत कोणत्याही शब्दानें कोणत्याही पदार्थाचा बोध होऊं लागेल व संशय उत्पन्न होऊन घोटाळा माजेल. कित्येक शब्दांचे पुष्कळ अर्थ असतात. जसे गो या शब्दाचे दिशा वाणी, पृथ्वी, गाय वगैरे. तेव्हां एका शब्दाचा एकच अर्थ असतो हें कसे ? असा मनामध्ये संशय उत्पन्न होतो. परन्तु वास्तविक कोणत्याच शब्दाचे अनेक अर्थ नसतात. गो या शब्दाचे देखील अनेक अर्थ नाहीत. ज्या गो शब्दाचा अर्थ दिशा असा होतो व ज्या गो शब्दाचा अर्थ वाणी, पृथ्वी, गाय असा होतो ते सर्व गोशब्द निरनिराळेच आहेत. आपणांस सादृश्यामुळे एकाच गोशब्दाचे हे सर्व अर्थ आहेत असे वाटतें.

यावरून शब्दाचे अनेक अर्थ होत नसतात हे सिद्ध झाले. जर शब्दाचे अनेक अर्थ झाले असते तर भिन्न भिन्न पदार्थास ओळखण्यास भिन्न भिन्न शब्दांचा व्यवहार करण्यास आळास जरूर पडली नसती. एका शब्दाने जगांतील सर्व पदार्थांचे स्वरूप लक्षांत आले असते. शब्दामध्ये भिन्नता असल्यामुळे अर्थामध्ये भिन्नता मानली पाहिजे. जसे एका इंद्राला शक्र, पुरंदर अशा भिन्न शब्दाने आपण जाणतो त्या अर्थी शक्र शब्दाचा वाच्यार्थ दुसराच आहे; व पुरंदर शब्दाचाही वाच्यार्थ दुसराच आहे. इंद्राच्या भिन्नभिन्न शक्तींचे वाचक हे शब्द आहेत. तसेच अर्थभिन्नता दिसून आल्यामुळे शब्दभिन्नता देखील जरूर मानली पाहिजे. अन्यथा वाच्यवाचकनियमाचा लोप होण्याचा प्रसंग येईल. शब्दांचे अनेक अर्थ नसल्यामुळे शब्द समूहापासून बनलेल्या वाक्याचेही अनेक अर्थ होत नाहीत. एवढ्या विवेचनावरून शब्दामध्ये एकावेळेस एकाच पदार्थाचे प्रतिपादन करण्याची शक्ति आहे अनेक पदार्थांचे वर्णन करण्याची शक्ति नाही हे सिद्ध होते.

सेना, वन, गांव इत्यादि शब्दांचे देखील अनेक अर्थ होत नाहीत. हत्ती घोडा, रथ पायदळ यांचा जो एक समूह यासच सेना असें झणतात. वन झणजे नानातऱ्हेच्या झाडांचा जो एक समूह यासच वन झणतात. पुष्कळ घरांचा जो एक समूह यासच गांव असें झणतात. याचप्रमाणे पंक्ति माला कळप इत्यादि शब्दांचे अनेक अनेक अर्थ नाहीत हे सिद्ध होते. (१)

टीप:—(१) 'अनेकमेकंच पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्याः' या श्लोकाच्या दोन चरणामध्ये शब्दाचे एक व अनेक देखील वाच्य असतात असें याच ग्रन्थकाराने पुष्पदन्त जिनाच्या स्तोत्रांमध्ये झटले आहे. वेरुन प्रत्येक शब्दांचा वाच्य एकच असतो

अनेक नसतो असें झटलें आहे. यामुळे येथें संशय व विरोधही उत्पन्न होतो. यास्तव शब्दांचा एकच वाच्यार्थ मानूं नये असे शंकाकार झणतो. त्यास आपण असें विचारूं या, ' शब्दाचे एक व अनेक वाच्यार्थ असतात असें जें आपले झणणें आहे ' त्यांत शब्दांचे एक व अनेक वाच्यार्थ एकदम प्रकटपणानें असतात किंवा गौण व मुख्यपणानें असतात. ? मुख्यपणानेंच शब्दांचे एक व अनेक वाच्यार्थ असतात हें झणणें अयोग्य आहे. कारण, तशी प्रतीति-तसा अनुभव क्लिबुल येत नाही. वृक्ष हा शब्द प्रथमतः वृक्षच जतीच्या द्वारे वृक्षपदार्थाचा वाचक आहे तदनन्तर तो लिङ्ग व संख्या यांचा बोधक आहे. याकरून प्रधानपणानें वृक्षपदार्थाचा वाचक वृक्ष हा शब्द आहे. व बहुत्व संख्येचा बोध गौण रीतीनें होतो. संपूर्ण शब्दांचा मुख्य गौण अर्थ अक्षय असतो. व पदार्थामध्येही क्कणच्या इच्छेन अनुसरून गौणप्रधानभाव होत असलेला आपल्या दृष्टीस प्रत्यही पडत असतो.

शब्दामध्ये प्रधान रीतीनें व गौणपणानें वाच्यार्थाचा बोध करण्याचा स्वभाव आपण मानला हें एवढ्या विवेचनावरून ठरते. परन्तु या शब्दांच्या योगें संपूर्णपणें वस्तूतील सर्व धर्मांचें ज्ञान मुख्यपणें होणार नाही, गौणपणें व मुख्यपणानेंच सर्व धर्मात्मक वस्तूत ते शब्द शेषित करतील. यामुळे शब्दानें प्रमाणत्मक ज्ञान अद्यास केव्हांच होणार नाही. हमेशा नयःत्मकच ज्ञान होईल. प्रमाणज्ञान होण्यास मार्गच उरला नाही. असें कित्येक झणतील, परन्तु त्यांचें झणणें कां अयोग्य आहे व प्रमाणज्ञान कसें होतें याचें स्वरूप याप्रमाणें समजावें.

“ एकगुणमुखेनाशेषवस्तुरूपसंग्रहात्सकलादेशः ” पदार्थां-
संग्रह एका कोणत्या तरी गुणाला मुख्य समजून त्याचें द्वारे संपूर्ण वस्तु-
धर्मांचा संग्रह करणें यास सकलादेश झणतात व हा सकलादेश प्रमा-
णज्ञानाच्या अधीन आहे. द्रव्यार्थिक द्रष्टीनें गुण हे गुणिपासून-द्रव्या-
पासून अभिन्न आहेत. यास्तव अभेद समजून एक गुणाच्याद्वारे संपूर्ण

धर्मात्मक वस्तूचें वर्णन शब्दद्वारे होऊं शकते. पर्यायदृष्टीने पाहिल्यास वस्तूतील सगळे गुण परस्परापासून भिन्न आहेत तथापि त्यांच्यामध्ये एकत्वाचा आरोप करून अभेदोपचाराने आल्यास शब्दद्वारे वस्तूचें संपूर्ण स्वरूप वर्णन करता येते. द्रव्यार्थिकनयानें अनंत पर्श्यांना धारण करणारे द्रव्य हें एकच आहे असे वर्णन करणारे प्रमाणवाक्य एकच द्रव्यपदार्थास त्याने विषय केल्यामुळे अनेक अर्थांचें तें वाचक होऊं शकत नाही. पर्यायनयाच्या अपेक्षेनें संपूर्ण पर्याय भिन्न अवतांही त्यांच्यांत अभेदकल्पना केल्यानें एकत्व आलें. यामुळे, एकच वस्तु पर्यायार्थिक नयाच्या दृष्टीनें देखील प्रमाणवाक्याचा विषय झाली. यावरून शब्द जसें अनेक अर्थांचे वाचक प्रधानपणे नसतात तसेंच वाक्य देखील मुख्यत्वे करून अनेक अर्थांचे वाचक होत नाही हें सिद्ध झालें. व प्रमाण वाक्यानें प्रमाण ज्ञान होतें हेंही सिद्ध झालें.

वर प्रमाणाचें लक्षण सांगितलें आहे. त्यांत अभेदोपचार व अभेदवृत्ति यांच्या आश्रयानें शब्द वस्तूचें सर्व स्वरूप वर्णन करतो असें झटलें आहे. परंतु ही अभेदकल्पना ज्याच्या आश्रयानें होते त्याचें थोडक्यांत स्वरूप वर्णन केल्यानें प्रमाणाचें स्वरूप चांगलें लक्षांत येईल.

काल, आत्मरूप, अर्थ, संबंध, उपकार, गुणिदेश, संसर्ग, व शब्द यांच्या योगें प्रमाणाचें स्वरूप ध्यानांत येतें तें असें—

कथंचित् जीवादि वस्तु आहेतच. या वाक्यांत, ज्यावेळेस अस्तित्व धर्म जीवादि पदार्थांमध्ये आहे त्याचवेळेस बाकीचे अनंत धर्म देखील त्या जीवादि पदार्थांत आहेत, झणून एका कालाच्या आश्रयानें त्या अनंत धर्मांची अभिन्नता आहे ही कालाच्या आश्रयानें अभिन्नता झाली. २ अस्तित्व गुण जसा जीवाचें आत्मस्वरूप आहे तसेंच अन्य अनंत गुण देखील जीवाचेंच स्वरूप आहे. तेव्हां या आत्मस्वरूपाच्या दृष्टीनें सर्व गुणामध्ये अभेद सिद्ध होतो ३ जीवद्रव्यरूप अथे जसा अस्तित्व

गुणाचा आधार आहे तसाच तो पदार्थ अन्य अनंत गुणांचा देखील आधार आहे. यास्तव अर्थ—पदार्थ हा सर्व गुणांचा आधार असल्यामुळे अर्थाच्या दृष्टीने देखील सर्व गुणामध्ये अभेदवृत्ति होऊं शकते. ४ जो अस्तित्व गुणाचा तादात्म्य संबंध जीवद्रव्याशी आहे तोच तादात्म्य संबंध अनंत गुणांचा जीवद्रव्याशी आहे यास्तव तादात्म्य सम्बन्धाने सर्व गुणांची जीव द्रव्याबरोबर अभेदवृत्ति होऊं शकते. ५ अस्तित्वगुण जसा जीवद्रव्यावर उपकार करितो तसा इतर अनन्तगुण देखील जीव द्रव्यावर उपकार करतात. यामुळे उपकाराच्या दृष्टीने पाहिल्यास सर्व गुणामध्ये अभेद असलेला दिसून येईल. अस्तित्व गुण जीवद्रव्यावर उपकार करितो; याचा अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होणें साहाजिक आहे. याचें उत्तर असें समजावें कीं उपकार ह्मणजे आपल्या सत्तेच द्रव्यामध्ये ज्ञान करून देणें. जसें गाडमें तांबडें आहे. येथें गाडग्याला तांबडेपणानें तन्मय करून सोडलें व स्वतःचें ज्ञान त्यानें जाणणाऱ्याच्या मनामध्ये उत्पन्न केलें. हाच त्यानें गाडग्यावर उपकार केला. याचप्रमाणें अस्तित्वगुणानें जीवादि द्रव्याला आपल्या अस्तित्वानें जसें तन्मय करून सोडलें तसेंच नास्तित्वादि गुण देखील आपल्या सत्तेनें जीवादि द्रव्यांस तन्मय करून सोडतात अशा तऱ्हेच्या उपकाराचे दृष्टीनें सर्व गुणामध्ये आपणांस अभेदवृत्ति दाखविता येते.

६ द्रव्याच्या ज्या देशामध्ये—ज्या ठिकाणीं अस्तित्वगुण आहे त्याच ठिकाणीं नास्तित्वादिक धर्मही आहेत. द्रव्याच्या अमुक भागांत अस्तित्वधर्म व अमुक भागांत नास्तित्वधर्म राहतो असें नाहीं तर द्रव्याच्या सम्पूर्ण अवयवामध्ये संपूर्ण गुण आहेत व सर्व ठिकाणीं पूर्णरीतीनें भरलेले आहेत. जसें एका वैद्यानें एकलक्ष वनस्पति आणून त्या कुटून सर्वांचें मिश्रण करून एक जीव केला व त्या मिश्रणाच्या गोळ्या बनविल्या. येथें प्रत्येक गोळीमध्ये एक लक्ष वनस्पतींचें मिश्रण जसें दिसून येईल याचप्रमाणें द्रव्याच्या प्रत्येक प्रदेशामध्ये संपूर्ण गुण पूर्ण

रीतीने भरलेले आहेत. अमुक प्रदेशांत कांही गुण कमी किंवा अमुक प्रदेशामध्ये जास्ती गुण आहेत असा प्रकार मुळीच दिसून येणार नाही. द्रव्याच्या सर्व प्रदेशामध्ये सारख्या प्रमाणांत गुण भरलेले आहेत. ह्मणून गुणीच्या ज्या देशामध्ये एक गुण आहे त्याच देशामध्ये सर्व गुण आहेत. या दृष्टीने अमेद येथे दिसून येतो ह्मणून यास गुणिदेशामेद ह्मणतात.

७ अस्तित्वधर्माचा जीवद्रव्याशी जसा संसर्ग आहे तसाच इतर धर्मांचा देखील जीवद्रव्याशी संसर्ग आहे. ह्मणून एक संसर्गांने येथे अमेदवृत्ति दाखविली आहे. येथे सम्वन्ध व संसर्ग यामध्ये काय फरक आहे अशी योग्य शंका येणे साहजिक आहे. त्याचें उत्तर असे समजावें.

धर्म व धर्मी, गुण व गुणी यांचा जो संबंध त्यास कथंचित्तादात्म्य ह्मणतात. कथंचित् मेद व कथंचित् अमेद यास कथंचित्तादात्म्य ह्मणतात. व्यावेळेस आपण कथंचित् मेदपक्षाचा आश्रय करतो त्यावेळेस 'धर्म व धर्मी, गुण व गुणी यांचा हा तादात्म्यसंबंध आहे असा मेद दाखविणाऱ्या विभक्तीचा-वृष्टीविभक्तीचा प्रयोग करतो. यामुळे आपणास गुण व गुणी यामध्ये भेदव्यवहार दाखविता येतो. व व्यावेळेस कथंचित् अमेदपक्षाचा आश्रय आपण करतो त्यावेळेस धर्म व धर्मी यांनाच आपण कथंचित्तादात्म्य असे ह्मणतो कथंचिद्भेदकल्पनेमध्ये आपणांस सर्वत्र धर्मच दिसून येतात. त्या सर्व धर्मांचा आधारभूत असा पदार्थ भेददृष्टीने आपल्यास पाहता येत नाही. सर्व गुणच आपल्याला दिसतील. परंतु त्या गुणांस धारण करणारे जीवादि द्रव्य आपणांस दिसणार नाही त्यावेळेस तें गौण राहिल. व कथंचित् अमेदाची कल्पना मनांत उद्भवली ह्मणजे द्रव्य, धर्मी किंवा गुणी हीच दिसतील. त्यांनाच प्रथमता प्राप्त होते. जीवादिद्रव्यांचे ज्ञानादिक गुण त्यावेळेस दिसणार नाहीत. धर्म व धर्मी या उभयतांस कथंचित् भे-

हामेद असे नांव आहे. कथंचितादात्म्य हे वस्तूचे स्वरूप आहे. तादात्म्य या शब्दाचा अर्थ असा करतात—तत् या शब्दाचा अर्थ ' वस्तु ' असा होतो. व आत्मा झणजे वस्तूचा स्वभाव, अर्थात् वस्तु भेदाभेदात्मक आहे असे ' तादात्म्य ' हा शब्द आह्मांस सांगत असतो या तादात्म्याच्या मार्गे कथंचित् हा शब्द योजण्याचे कारण हे आहे की सर्वथा भेद किंवा सर्वथा अभेद हा परस्पर निरपेक्ष असतो त्यामुळे वस्तूची सिद्धि होत नाही. भेद हा अभेदाची अपेक्षा करतो व अभेद हा भेदाची अपेक्षा करतो. हे हमेशा सापेक्ष असतात, केव्हाही अभेद आपणास भेदविरहित—भेदाची परवा न करणारा असा आढळून येणार नाही. तसेच भेद देखील अभेदाशिवाय आढळणार नाही. यावरून सर्वथा भेद किंवा अभेद मानल्याने वस्तु सिद्ध होत नाही हे सिद्ध होते. कथंचितादात्म्य किंवा कथंचिद्वेदाभेद हे वस्तूचे स्वरूप आहे, यावरून कथंचितादात्म्याचे स्वरूप ध्यानांत येते. कथंचितादात्म्य संबंधामध्ये अभेद मुख्य असतो व भेद गौण असतो. संसर्गसंबंधामध्ये भेद मुख्य असतो व अभेद गौण असतो. हा दोहोत फरक आहे. कथंचितादात्म्य झणजे कथंचिद्वेदाभेद असणे. अभेदास मुख्य मानून भेदाची गौणता जेथे असते त्यास संबंध झगतात. व जेथे भेद मुख्य असून अभेदास गौणता असते त्यास संसर्ग झगतात.

८ जो अस्ति असा शब्द अस्तित्व धर्माळा धारण करणाऱ्या वस्तूचा वाचक आहे तोच अस्ति हा शब्द अनंत धर्माळा धारण करणाऱ्या वस्तूचा देखील वाचक आहे. एक शब्दाने संपूर्ण धर्मांचे वर्णन करता येते म्हणून शब्दाने देखील अभेदवृत्ति कशी दाखविता येते हे सिद्ध झाले. पर्यायार्थिक न्यास गौण करून व द्रव्यार्थिक न्यासा मुख्यता देऊन वर वर्णिलेल्या आठ प्रकारांनी अभेदवृत्तीचे वर्णन करता येते.

आतां याचें वर वर्णिलेल्या आठ प्रकारांनीं वस्तूतील भिन्न भिन्न गुणामध्ये अभेदोपचार कसा करतां येतो याचें वर्णन खालीं लिहिल्या-प्रमाणें समजावें—

द्रव्यार्थिक नयाला गीण करून आपण पर्यायार्थिक नयास प्रवान ला देतो त्यावेळेस ही अभेदवृत्ति गुणामध्ये संभवत नाही.

१ प्रथमतः कालानें अभेदवृत्ति गुणाची होत नाही हें पाहूं वस्तु-मध्ये एकेकालीं परस्पर विरुद्ध नाना गुण राहूं शकत नाहीत. कारण प्रतिक्षणीं वस्तूमध्ये फरक होत असतो. जर परस्पर विरुद्ध गुण देखील एकेकालीं वस्तूमध्ये राहूं लागले तर गुण अनेक असल्यामुळे जसा त्यांच्यांत परस्पर भेद आहे तसाच त्या गुणांस आश्रय देणा-ऱ्यावस्तूचे देखील तेषांचे भेद-प्रकार होतील. येथें गुणाचा आश्रय असणाऱ्या वस्तूचें अनेक भेद कसे होतात असा प्रश्न उपस्थित होईल. परंतु याचें उत्तर असें आहे कीं या ठिकाणीं पर्यायनयासच प्राधान्य दिलें आहे व गुणांस पर्याय असेंही नांव आहे. कारण द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक असें नयाचे दोनच भेद केले आहेत, तिसरा गुणार्थिक नय पूर्वाचार्यांनीं मानला नाही. यावरून गुणांस पर्याय असेंही झणावयास कांहीं हरकत नाही. व गुणांसच मुख्यता दिल्यानें त्यांचा आधार झणून द्रव्य आपणांस दिसत नाही व आधार मानल्यास गुणाएवढेच त्या आधाराचे देखील भेद होतील. यास्तव का-लाच्या आश्रयानें नानागुणामध्ये अभेदवृत्ति होऊं शकत नाही.

२ आतां आत्मरूपानें ही अभेदवृत्ति होत नाही. प्रत्येक गुणाचें स्वरूप वेगळे आहे जें स्वरूप एका गुणाचें आहे तेंच स्वरूप दुसऱ्या गुणाचें नसतें. सर्व गुणाच्या स्वरूपामध्ये फरक नसतां तर गुणामध्ये नानापणा-भिन्नपणा दिसून आला असता काय ?

३ गुणांस आधारभूत पदार्थाचें देखील भिन्नत्व, व त्याचे अनेकत्व मानलें पाहिजे. कारण नाना गुणांचा आधार तो आधार असल्या-

मुळे एकठा पदार्थ त्या सर्व गुणांला कसा आधार देऊ शकेल ! प्रत्येक गुणांची परिणति भिन्न भिन्न होत असल्यामुळे त्या आधारामध्ये त्या वस्तूमध्ये वैचित्र्य उत्पन्न झालेले असतें हें वैचित्र्य एक नसते. कारण वैचित्र्य व एक हे शब्द परस्पर विरुद्ध नाहींत काय ? यास्तव अर्थानें देखील अभेद वृत्ति संभवत नाही.

४ संबंधानें देखील अभेदवृत्ति संभवत नाही कारण संबंधी अनेक असल्यामुळे संबंधाचे देखील अनेक भेद होतात. जसे काठी व देवदत्त यांच्या संबंधाहून छत्र व देवदत्त यांचा संबंध वेगळा आहे. आपल्या शरीराचा हाताशी जो संबंध आहे तो पायाचा शरीराशी जो संबंध आहे त्याहून भिन्न आहे यावरून जितके संबंधी असतात, तेवढे संबंधाचे भेद होतात हें सिद्ध होतें.

५ अनेक गुणांनीं वस्तूवर केलेला उपकार एकच असत नाही. कारण प्रत्येक गुण वस्तूवर भिन्न भिन्न उपकार करीत असतो. उपकार करणारे अनेक असल्यामुळे उपकार एक कसा अभू शकेल ?

६ गुणिदेशानेही अभेदवृत्ति सिद्ध होत नाही. गुणिदेशामध्ये देखील प्रत्येक गुणामुळे भेद मानला पाहिजे. गुणिदेशामध्ये तथापि अभेद मानला तर भिन्न पदार्थांतील गुणांच्या योगें देखील गुणिदेशामध्ये भेद होणार नाही. इतर गुणांनीं देखील गुणिदेशामध्ये अभिन्नता दिसू लागेल हा दोष उत्पन्न होईल.

७ संसर्गामध्येही अनेक संसर्गांच्या भेदानें भेद मानला पाहिजे. संसर्गामध्ये भेद न मानल्यास संसर्गामध्ये अनेकपणा येणार नाही.

८ शब्दानें देखील अभेद वृत्ति सिद्ध होत नाही. पदार्थ भिन्न भिन्न असल्यामुळे शब्द देखील भिन्न भिन्न मानले पाहिजेत. पदार्थांत जितके गुण आहेत ते सर्व एका शब्दानें सांगितले जात नाही. जर सर्व गुणांचा प्रतिपादक एकच शब्द मानला तर संपूर्ण पदार्थ एकाच शब्दानें वर्णिले गेल्यामुळे जगांतून इतर शब्दांचा व्यवहार बिलकुल नाहीसा होईल.

याप्रमाणे या कालादिके आठ प्रकारांनी अस्तित्वादिक गुणांची अभेदवृत्ति पर्यायार्थिक न्यायाच्या आश्रयाने संभवत नाही, ह्मणून भिन्न अशा या गुणांमध्ये अभेदापचार केला ह्मणजे एका शब्दानेही सर्व गुणांचे वर्णन होऊ शकते. व यामुळे आपणास प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होतें.

याप्रमाणे प्रमाणज्ञान व नय ज्ञान यांचे स्वरूप थोडक्यांत वर्णन केलें आहे व या प्रमाण व नयामध्ये सप्तभंग होत असतात परंतु त्या सप्तभंगांचे वर्णन पुढें करूं.

कस्य मते एवंविधो नय इत्याह ।

दृष्टान्ताचे समर्थन करणारा असा नय कोणाच्या मनामध्ये

आहे असे विचारल्यावरून ग्रंथकार सांगतात.

विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो,

गुणोविवक्षो न निरात्मकस्ते ।

तथारिमित्रानुभयादिशक्ति—

द्वयावधेः कार्यकरं हि वस्तु ॥५३॥

विवक्षित इत्यादि । वक्तुमिष्टो विवक्षितो मुख्य इत्येवमिष्यते । अन्योऽविवक्षितो वक्तुमनभिप्रेतो गुणोऽप्रधानः अविवक्षाविषयतया (अत्रनत्रसमासः) युक्तः पदार्थः । ते तव मते । अनुदरा कन्येत्यादिवत् । ननु मुख्यगुणप्रकारेण किं काप्यनेकधर्मसद्भावो दृष्टो येन नयविषयेषु तथा कल्प्यते इत्याह—तथेत्यादि । तथा तेन मुख्यगुणप्रकारेण एकमपि वस्तु । अरिमित्रानुभयादिशक्ति । अरिश्च मिलं अनुभयं च तानि आदिष्यस्याः सा शक्तिर्यस्य तत् अरिमित्रानुभयादिशक्ति । तथा द्वेकोपि देवदत्तः कस्यचिदरिरनुपकारित्वात् । कस्यचिन्मित्रमुपकारित्वात् । अपरस्योभयमुपकारानुपकारकारित्वात् । अन्यस्य अनुभयं तं प्रत्युदासीनत्वात् इति । किं पुनर्मुख्यगुणरूपधर्मद्वयकल्पनया प्रयोजनमित्यत्राह—द्वये-

त्यादि । भावाभावरूपं द्रव्यपर्यायरूपं वा द्रव्यमवधिर्मर्यादा सर्वार्थानां, तस्मात्तदा धर्मद्रव्यमाश्रित्य कार्यकरं हि स्फुटं वस्तु घटादि ।

अर्थः—वक्ता ज्या धर्माचें वर्णन करण्याची इच्छा करतो तो धर्म वक्त्याकडून मुख्य मानला जातो. व वक्त्याला इष्ट नसलेला धर्म गौण होतो. तसेंच वस्तूमध्ये अनेक धर्म असतात ह्मणूनच वक्ता एकास मुख्यता व अन्य धर्मास गौण करीत असतो. वस्तूमध्ये अनेक धर्म कसे असतात हे सिद्ध करण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊं. देवदत्त हा एका मनुष्याचा शत्रु आहे. कारण, तो त्यास हमेशा त्रास देत असतो. तसेंच देवदत्त हा एका मनुष्याचा मित्र आहे. कारण, तो त्याच्यावर उपकार करीत असतो. तोच देवदत्त एका मनुष्याचा मित्र व शत्रु देखील आहे. व एका मनुष्याचा तो मित्रही नाही व शत्रुही नाही. तो त्या मनुष्याविषयी हमेशा उदासीन असतो. आतां या उदाहरणांतील देवदत्तामध्ये जसे आपणांस अनेक स्वभाव दृष्टीस पडले, तद्वत्च वस्तूमध्येही अनेक धर्म असतात. वस्तु भावाभावरूप असते, द्रव्यपर्यायरूप असते. ह्या दोन धर्मांच्या योगें वस्तु कार्ये करण्यास समर्थ होते. केवळ द्रव्य, पर्याय रहित कोणतें ही कार्य करूं शकत नाही, व केवळ पर्यायदेखील कोणतेंही कार्य करूं शकत नाहीत. कारण, केवळ द्रव्य ह्मणजे वस्तु नव्हे किंवा केवळ पर्याय ह्मणजेही वस्तु नव्हे. द्रव्य व पर्याय ही दोन अंगें वस्तुची आहेत. या दोन अंगांनीं वस्तु बनलेली आहे. व या दोन अंगांनीं युक्त असल्यामुळेच वस्तूला वस्तुपणा आला आहे. वस्तु भावाभावस्वरूपी आहे. हे श्रेयांसनाथ जिनेश आपल्या मतामध्ये निःस्वभावी वस्तूच नाही. भाव व अभाव यांचें वर्णन मागें केलें आहे.

ननु दृष्टान्तसमर्थन इत्ययुक्तं दृष्टान्तेन प्रयोजनाभावादित्याशङ्क्याह ।
 नय हा दृष्टांताचें समर्थन करणारा असतो हें झगणें अयोग्य आहे
 कारण, दृष्टांतानें प्रयोजनाची सिद्धि होत नाहीं असें झगणा-
 न्यास आचार्य उत्तर देतात.

दृष्टान्तसिद्धावुभयोर्विवादे,

साध्यं प्रसिद्धयेन्न तु तादृगस्ति ।

यत्सर्वथैकान्तनियामदृष्टं,

त्वदीयदृष्टिर्विभवत्यशेषे ॥५४॥

दृष्टान्तसिद्धावित्यादि । दृष्टान्तो निदर्शनमुदाहरणं, तस्य सिद्धौ
 निर्णायकं साध्यं साधयितुमेष्टं, प्रसिद्धयेत् । कयोः ? उभयोः वादि-
 प्रतिवादिनोः । कस्मिन् ? विवादे विप्रतिपत्तौ । तर्ह्येकान्त एव दृष्टान्तो भवि-
 ष्यतीत्यत्राह नेत्यादि । नतु नैव तादृक् तथाविधं दृष्टांतभूतं । अस्ति
 विद्यते वस्तु । यदुदाहरणं भूत्वा सर्वथैकान्तनियामदृष्टं सर्वथैकान्त
 एवास्तीति नियामकं दृष्टं प्रतिपन्नं । कुतो न दृष्टमेत्याह त्वदीयेत्यादि ।
 त्वदीया चासौ दृष्टिश्च त्वदीयदृष्टिरनेकान्तात्मकं तव मतं । सा विभवति
 प्रभवति । क ? अशेषे साध्ये हेतौ दृष्टान्ते च । अनेकांतात्मकत्वेनाशेषं
 वस्तु व्याप्तमित्यर्थः ॥

मराठी अर्थः—नय दृष्टांताचें समर्थन करणारा असतो
 असें मागें सांगितलें आहे. दृष्टांत म्हणजे साध्य व साधन धर्म
 हे दोन्हीं जेथें सिद्ध झालेले आहेत तो होय. हा वादी व
 प्रतिवादी या उभयतांना मान्य असतो. वादी आपले साध्य
 सिद्ध करण्याकरितां दृष्टांताचा प्रयोग करित असतो. जसें पर्व-
 तावर अग्नि आहे हें सिद्ध करण्याकरितां प्रतिवाद्यास मान्य
 असलेला दृष्टांत देऊन वादी ह्या पर्वतावर अग्नि आहे असें सिद्ध
 करतो. स्वैपाकघरांत अग्नि आहे व तो तेथें घुरासहित दृष्टीस
 पडतो; याचप्रमाणें पर्वतावरही अग्नि व धूर अर्थात् साध्य व

साधन ही आहेत यांची सिद्धि करण्याकरितां तो स्वैपाकघराचें उदाहरण देतो. कारण, तेथें पूर्वीच साध्य व साधन हीं सिद्ध होऊन चुकलेलीं आहेत. अशा तऱ्हेचें दृष्टान्त उभयतांना मान्य असले ह्मणजे साध्याची सिद्धि होते. परंतु एकान्त वाद्याच्या मतामध्ये एकान्तात्मक वस्तूची सिद्धि करणारा दृष्टान्तच नाही. कारण, जितक्या वस्तु आपल्या दृष्टीस पडतात, त्या सर्व अनेकांत मताचेंच पोषण करीत असतात. अनेकांत ह्मणजे अनेक धर्म ज्यामध्ये आहेत असा पदार्थ. ' अनेके अन्ता यस्मिन्नसौ अनेकांतः ' अशी अनेकांत शब्दाची निरुक्ति आहे. पदार्थ जर एकधर्मात्मकच असतां तर एकांत दृष्टांत मिळाला अमतां व त्यायोगें एकांत वादाची सिद्धि झाली असती. पदार्थांमध्ये अनेक धर्म आहेत हें देवदत्ताचा दृष्टांत देऊन मार्गें सिद्ध केलें आहे. यास्तव हे जिनेश, तुझे अनेकांतात्मक मत सर्व वस्तूंमध्ये व्याप्त झालें आहे. साध्य, साधन व दृष्टांत हीं अनेकांत मताची पुष्टी करतात. जसें-धुर अग्निची सिद्धि करण्यास साधन आहे परंतु सरोवरामध्ये पाणी आहे हें सिद्ध करण्यास धुरामध्ये साधनपणा नाही. यावरून धुरामध्ये साधनत्व व साधनत्वाभाव हे दोन धर्म आहेत हें सिद्ध होतें, परंतु अग्नि सिद्ध करायचा आहे अर्थात् पर्वतीय अग्निमध्ये साध्यत्व आहे परंतु ज्यावेळेस पर्वतावर अग्नि असला तरी आमची तेथें अग्नि आहे किंवा नाही हें सिद्ध करण्याची इच्छा नसते, त्यावेळेस तो अग्नि साध्यत्व धर्मास धारण करीत नाही. त्यावेळेस त्याच्या ठिकाणी साध्यत्वाभाव नांवाचा धर्म आहे; असें आम्ही ह्मणू शकतो. साध्याचें लक्षण मानिक्यनंदि आचार्यांनीं ' इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम् ' असे केलें आहे. सूत्रांत त्यांनीं ' इष्ट ' शब्द ठेवला आहे. त्याचा अर्थ वादीला जें इष्ट असतें तें तो साध्य

करीत असतो. ज्यावेळेस वादी उदासीन असेल त्यावेळेस तो अग्नि साध्य समजला जात नाही.

तसेच दृष्टांत हा ज्या साध्यसिद्धिसाठी देतात त्याच साध्याला त्या दृष्टांतापासून पुष्टि मिळते व तोच दृष्टांत तेथे योग्य दिसतो. परंतु अन्यत्र देखील त्याच दृष्टांताची आपण योजना केल्यास दृष्टांतास विषमता येते व तो दृष्टांत त्या साध्यास पुष्टि आणू शकत नाही. यावरून दृष्टान्तामध्ये देखील दृष्टांत व दृष्टांताभाव हे दोन धर्म आहेत हे सिद्ध होतं. यावरून जगातील सर्व पदार्थ अनेक धर्मांला धारण करतात हे सिद्ध होतं.

नन्वेकान्तप्रतिषेधे सिद्धे अनेकान्तात्मकत्वेनाशेषस्य वस्तुनो व्याप्तिः

सिद्धयेत्तत्प्रातिषेधश्च कैरित्याह ।

एकान्ताचा निषेध झाला असता अनेकान्ताची सिद्धि होते. व त्यानें सर्व वस्तु व्याप्त झाल्या आहेत हे सिद्ध होईल. परंतु एकान्ताचा निषेध कोणत्या साधनांनीं होईल हे विचारल्या वरून ग्रंथकार सांगतात,

एकांतदृष्टिप्रतिषेधसिद्धि—

न्यायेषुभिर्मोहरिपुं निरस्य ।

असि स्म कैवल्यविभूतिसम्राट्,

ततस्त्वमर्हन्नसि मे स्तवार्हः ॥५५॥

एकान्तदृष्टीत्यादि । सर्व सदेवासदेव नित्यमेवेत्याद्यभिनिवेश एकान्तदृष्टिः तस्याः प्रतिषेधस्तस्य सिद्धिः । कैः ? न्यायेषुभिः न्यायाः प्रमाणानि त एव इषवो बाणाः तैः प्रविचिन्नादिप्रमाणबाणैः एकान्ताभिनिवेशनिवारणसिद्धिरित्यर्थः । अनेन परार्थसम्पत्तिः सूचिता तत्संपत्तिश्च स्वार्थसम्पत्तौ सत्यां स्यादिति तत्सूचनार्थं मोहत्याद्याह । मोहोऽज्ञानं स एव रिपुः शत्रुस्त । अर्था मोहो मोहनीयं कर्म रिपुर्ज्ञानावरणादिकर्मत्रयं

मोहं समन्वितो रिपुः मोहगिपुस्तं, निरस्य निराकृत्या इत्ययं स्वार्थसम्पत्ते-
रुपायः । असि स्म कैवल्यविभूतिसम्राडिति स्वार्थसम्पत्तिः । असि-
रूप भूतवान् । केवलं असहायं क्षायिक ज्ञानं केवलेनैव कैवल्यं तस्मि-
न्सति विभूतिः समवसरणादिलक्षणीस्तस्याः सम्राट् चक्रवर्ती । यत एवं
ततः कारणात् । त्वमर्हन् असि भवसि मे मम स्तवार्हः स्तुतियोग्यः॥

मराठी अर्थः—सर्व वस्तु सदूपच आहेत, सर्व वस्तु अ-
सदूपच आहेत किंवा सर्व वस्तु नित्यच आहेत; अशा एकांत
दा जिं खंडन, अनेकान्तसमर्थक आगम, प्रत्यक्ष व अनुमान
इत्यादि प्रमाणरूपी बाणांनीं होतें. आगमामध्ये ' सर्वमनेका-
न्तात्मकं वस्तु एकांतस्वरूपानुपलब्धेः '—वस्तुमध्ये अनेक धर्म
आहेत, कारण, ती एका धर्माला धारण करते असें आढळून
येत नाहीं झणून हें अनुमान अनेकान्तात्मक वस्तूची सिद्धि
करतें, तसेंच एकान्त वादाचा निषेध करणारें हें अनुमान आहे.
' नास्ति सर्वथैकांतः सर्वदानेकांतोपलब्धेः, सर्वथा एकांत वाद
नाहीं; हमेशा अनेकांत वादच सर्वत्र दिवून येतो ' येथे अपा
प्रश्न उत्पन्न होतो कीं एकांतवादाची उपलब्धि होतें किंवा
नाहीं ? जर तो आढळून येत असेल तर त्याचें खंडन होणें
शक्यच नाहीं ? आणि एकांतवाद जर जगांत नसेल तर अ-
नेकांतांशीं तो विरोध तरी कसा करील ? कारण, एकांतवादाचें
अस्तित्व असेल तरच तो विरोध करूं शकला असता ? या-
स्तव एकांतवादाचा निषेध आपण करूं शकत नाहीं. असें झ-
णणें देखील योग्य नाहीं.

जरी वस्तु अनेकधर्मात्मक आहे तथापि ती एकधर्मात्मकच
आहे असा तिच्यावर मिथ्यादृष्टी आरोप करतात. झणून त्या
एकांत वादाचा आक्षेप निषेध करू शकतो. जर असा निषेध
आक्षेप करणार नाहीं तर एकान्तात्मकच वस्तूचें स्वरूप आहे

असें सिद्ध होईल व अनेकांत वादाची जो वस्तूचा प्राण आहे त्याची सिद्धि झाली नसती. यास्तव वस्तूवर हा जो एकांतात्म-
कतेचा मिथ्या आरोप नैयायिक वगैरे वाद्यांनी केला होत। तो दूर करून अनेकांत वादाची सिद्धि करणें सर्वथैव योग्य आहे.

हे जिनेश आपण एकांतवादाचें खंडन करून अनेकांताची सिद्धि केली. व ज्ञानावरणादि चार धातिकर्मांचा नाश करून असहाय केवलज्ञानाची प्राप्ति करून घेतली. आपणांस कैवल्याचा लाभ झाल्यामुळे समवसरणादि लक्ष्मीची प्राप्ति झाली व आपणांस धर्मचक्रवर्तित्व प्राप्त झालें. यापुढें हे जिनेश, मज्जकडून आपण स्तुतीस पात्र आहांत.

याप्रमाणें श्रेयान् जिनाचें स्तोत्र संपलें.

या श्रेयांस भगवंताचें शरीरवर्ण सुवर्णासारखे होतें यथा

द्वौ कुदेन्दुतुषारहारधवलौ द्वाविन्दनीलप्रभौ,

द्वौ बंधूकसमप्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियंगुप्रभौ ।

शेषाः षोडश जन्ममृत्युरहिताः संतप्तहेमप्रभा -

स्ते सज्ज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धिं प्रयच्छंतु नः ॥

अर्थात् दोन तीर्थंकर पांढरे, दोन श्यामवर्ण, दोन तांबडे, दोन द्वि-
रवे व बाकी १६ सुवर्णासारखे झाले.

श्री वासुपूज्यस्तुति ।

शिवासु पूज्योभ्युदयक्रियासु

त्वं वासुपूज्यस्त्रिदशेन्द्रपूज्यः ।

मयापि पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र,

दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्यः ॥५६॥

शिवासु पूज्य इत्यादि । शिवासु शोभनासु अभ्युदयक्रियासु भर्गावतरणादिकल्याणेषु । पूज्यः । त्वं भगवान् । किं नमित्याह वासुपूज्य इति वासुपूज्यस्थापय वासुपूज्यो नामेदं द्वादशतमतीर्थहरदेवस्य । पुनरपि कथम्भूतस्त्वः ? त्रिदशेन्द्रपूज्यः, उपलक्षणमेतत्तन नराधिपादिपूज्य इति लभ्यते । य इत्यम्भूतस्त्व भगवान् स मयापि समन्तभद्रस्वामिनां-पि पूज्यः स्तुत्यः । कथम्भूतेन ? अल्पधिया मन्दधिया । हे मुनीन्द्र गणपदेवादिमुनिस्वामिन् । यदि त्वमल्परी, किमर्थं भगवन्त पूजयसीत्याह—दीपेत्यादि । दीपस्य अर्चि शिखा दीपार्चि तेन स्वल्पने जसा । किं वितर्के । किं न तपन आदित्यस्नेजोनेधि पूज्योऽपि तु पूज्य एव ।

मराठी अर्थ — हे वासुपूज्य जिनेश, आपण कल्याणकारक आपल्या गर्भावतरणादि पंच कल्याणिकामध्ये बंध झाला आहात. तमेंच हे जिनेश, आपली देवेंद्र पूजा करतात. व चक्र वर्ति, आणि इतर मनुष्ये आपली पूजा करतात. हे जिनेश, मंदबुद्धि अशा मजकूरून देखील [समन्तभद्रस्वामीकडून] आपण पूजनीय आहांत.

हे जिनेश ! ' हा अगदी मंदबुद्धीचा आहे, माझी हा पूजा कशी करणार अशी ' कोणास शंका आली असल्यास ती व्यर्थ आहे. कारण, तुच्छ अशा दिव्याच्या जोतीने प्रकाशाचा साठा असा सूर्य पूजिला जात नाही काय ?

सात्पर्यः—हंद्र आपल्या बुद्धिर्वैमवाला अनुसरून आपली पूजा करतात. ज्यांचे ज्ञान विशाल आहे त्यांनीच आपली पूजा करावी असे नाही. मी देखील माझ्या अल्पबुद्धीस अनुसरून आपली पूजा करणार. यांत ग्रंथकाराने आपला विनय व्यक्त केला. व पूजा करण्यास मी पात्र आहे असे दर्शविले आहे.

भयदीयया पूजया भगवतः किं प्रयोजनमित्याह ।

तुम्ही केलेल्या पूजेपासून भगवन्तास काय फायदा होणार अशा शंकेचे उत्तर आचार्य देतात.

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे,
न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः,
पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥

नेत्यादि । नार्थो न प्रयोजनं । कया ? पूजया स्तुतिगंधमालाघर्चनलक्षणाया । क ? त्वयि । कथम्भूते ? वीतरागे । वीतरागत्वात्पूजया तव न किञ्चित्प्रयोजनमित्यर्थः । निन्दा तत्र कर्तव्येत्यत्राह न निन्दयेत्यादि । निन्दया असद्गतदोषोद्भवकोषादिलक्षणाया । त्वयि, नाथ स्वामिन्, न । अर्थ इति सम्बन्धः । कथम्भूते त्वयि ? विवान्तवैरे । विवान्तं विनिर्गतं वैरं यस्यादसौ, विवान्तवैरः परित्यक्तकोप इत्यर्थः, तस्मिन् । यदि भगवतः पूजया न किञ्चित्प्रयोजनं तर्हि किमर्थं भवति तत्र पूजां करोतीत्याह तथापीति । यद्यपि भगवतः पूजया न किञ्चित्प्रयोजनं तथापि । ते तव पुण्यगुणस्मृतिः पुण्याः प्रशस्ताः पवित्रा वा ये गुणा अनन्तज्ञानादयस्तेषां स्मृतिः निर्मलमनसा स्वरूपानुचिन्तनं स्तवनं च नोऽस्माकं चित्तं चिद्रूपभात्मस्वरूपं पुनातु निर्मलीकरोतु । दुरिता-

अनेभ्यः । दुरितान्येव पापान्येवाञ्जनानि जीवस्य दुःखकलुष्यहेतु-
त्वात्तेभ्यः ।

मराठी अर्थः - हे जिनेश, आपण रागद्वेषांचा पूर्ण नाश केला आहे, यास्तव आपली आळी स्तुति केली किंवा अष्ट-द्रव्यांनी आपली पूजा केली तरी देखील त्या स्तुतीपासून अथवा त्या पूजेपासून आपलें कोणतें कार्य सिद्ध होणार आहे ? व आपण क्रोधाचा निलकुल त्याग केला, आपलें क्रोधाशी वैर नाही; यामुळे आपली निंदा केल्यानें देखील आपलें कोणतें नुक-सान होणार आहे ? तथापि आळी आपल्या पवित्र अनंत ज्ञानादि गुणांची स्तुति करतो व आपल्या गुणांचे निर्मळ अंतःकरणानें चिंतन करतो याचें कारण हें कीं, आमचा आत्मा दुःख देणाऱ्या रागद्वेषादि विकारापासून दूर राहो व त्यास पवित्रता येवो.

तात्पर्यः—श्री जिनेश वीतराग व पूर्ण समता धारण करणारे असल्यामुळे कोणी त्यांची स्तुति केली किंवा कोणी त्यांची निंदा केली तरी त्यांना अ.नंद किंवा क्रोध उत्पन्न होत नाही. रागद्वेषयुक्त मनुष्याची आपण स्तुति केली किंवा त्यांची आपण निंदा केला तर ते सुप होतात किंवा रागाधनात. अर्हताची पूजा केल्यानें-स्तुति केल्यानें देखील ते प्रसन्न होत नाहीत व आळांज इष्ट फल देत नाहीत तर आम्ही त्यांची पूजा तरी कशाला करावी ? असें झणूं नये त्यांची पूजा केल्यानें-स्तुति केल्यानें आमचे रागादि कर्मजन्य विकार दूर होतात; व आमचा आत्मा पवित्र होत जातो यास्तव श्री जिनाची पूजा केल्यानें इष्टफलप्राप्ति होते, हें सिद्ध होतें. तसेंच त्यांची निंदा केल्यानें दुःखही अवश्य भोगावें लागतें झणून निंदा करणें अगदीं अयोग्य आहे हें सिद्ध होतें.

(१५५)

ननु दधिदुग्धगंधमास्त्रादिना भगवतः पूजाभिधाने पापमप्युपाज्यते
लेशतः सावद्यसद्भावात् इत्याशंक्याह ।

श्री जिनाची दही, दूध, गंध, फुलें इत्यादि द्रव्यांना पूजा केली
असतां पातक उत्पन्न होतें कारण तें पूजेचें कार्य कर-
तांना थोडेसें पातक लागतें. या शंकेचें
आचार्य उत्तर देतात.

पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य,
सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।
दोषाय नालं कणिका विषस्य,
न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥५८॥

पूज्यमित्यादि । पूज्यमारुध्यं । जिनं अर्हन्तं त्या त्वां वासुपूज्यं
अर्चयतः पूजयतः जनस्य भग्यप्रणिगगस्य । सावद्यलेशः अवद्यं
पाप, सह अवद्येन वर्तते इति सावद्यं कर्म, तस्य लेशो लवः पूजां कुर्वतो
यः संपन्नः स दोषाय पुण्योपार्जने पवृत्तस्य दोषः पापोपार्जनं तस्मै,
न अलं न समर्थो भवति । करिमन् ! बहुपुण्यराशौ प्रचुरपुण्यपुंजे
तेनोपहतशक्तिवृत्तस्य । केवेल्याह—कणिकेत्यादि । कणिका मात्रा लवो
विषस्य । न दूषिका न भारणात्मकविषधर्मसंपादिका । क !
शीतशिवाम्बुराशौ शीतं च शिवं स्पर्शनेन्द्रियप्रवृद्धादकरं तच्च तदं-
बु च जलं तस्य राशिः संघातो यत्नासां शीतशिवाम्बुराशिः समुद्रः
तस्मिन् ।

मराठी अर्थः—हे जिनेश पूज्य अशा आपली पूजा कर-
णाऱ्या भग्यजीवांना फार मोठे पुण्य लागतें. यद्यपि पूजा
सामग्री, स्वच्छ करणें, धुणें, इत्यादिकापासून पाप उत्पन्न होतें
तथापि तें इतकें कमी असतें कीं, श्री जिनेश्वराची पूजा केल्या-
पासून झालेल्या पुण्याने त्याची सर्वशक्ति नष्ट होते, तें आपल्या

केवलमप्यलं ते अभ्यंतरं शुभाशुभजीवपरिणामलक्षणं कारणं केवलं बाह्यवस्तुनिरपेक्षं ।

मराठी अर्थः—पुष्प, गंध इत्यादिक बाह्य पदार्थ पूजेची सामग्री हे पुण्य किंवा पाप उत्पन्न होण्यास निमित्तकारण आहेत व हे पदार्थ आत्म्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या शुभ किंवा अशुभ परिणामास सहकारी कारण आहेत. आत्मा हा शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न होण्याला मुख्य कारण—उपादानकारण आहे त्यास अंतरंगकारण म्हणतात. व पुष्पादिक पदार्थ बहिरंगकारण—सहकारिकारण आहेत. यान्च निमित्तकारण असें ही म्हणतात. ज्याच्या अंतःकरणामध्ये भक्ति नाही अशा तऱ्हेच्या शुभ परिणामहीन मनुष्यास पूजादिक बाह्य कारणें पुण्योत्पत्तीला कारण होऊं शकत नाहींत. परंतु ज्याच्या अंतःकरणामध्ये स्वभावतःच भक्ति उत्पन्न होतें, त्याला बाह्य गंध, पुष्पे इत्यादि पूजा साहित्याची अपेक्षा लागत नाही. परंतु सर्व मनुष्यांच्या अंतःकरणामध्ये भक्तिरसाचा प्रवाह आयोआपच वाहू लागत नाही, यास्तव त्यांना बाह्य पूजा द्रव्यांची आवश्यकता असते. श्री जिनेश्वराच्या गुणांच्या ठिकाणी ज्यांचा तत्काल लय लागतो, अशा मुनींना या बाह्य वस्तूंची आवश्यकता भासत नाही. यावरून सर्वथा बाह्य पदार्थांची आवश्यकता नकोच असें ह्मणणें योग्य ठरत नाही.

भावार्थः—बाह्य इंद्रियांचे विषय असतात ते पूजनाच्या वेळेसही जर जवळ असले तरच गृहस्थाचे मन पूजा अथवा भक्तिमध्ये लागू शकतें. इतरथा मन स्थिर राहत नाही. पूजेचे निरालंब स्वरूपापासून ते लांब कोणते तरी भोग्यविषयाकडे पळत असतें.

एतच्च सर्वं जैनमत एव घटते नान्यत्रेति दर्शयन्नाह ।

था उपरोक्त कथनाची सिद्धि जैनमतामध्येच होते इतर मतामध्ये
हें सिद्ध होत नाही हें आचार्य दाखवितात.

बाह्येतरोपाधिममग्रतेयं,

कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः ।

नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां,

तेनाभिवंद्यस्त्वमृषिर्वुधानाम् ॥६०॥

बाह्येन्यादि । बाह्यश्च इतराभ्यन्तरः तौ च तौ उपाधी च हेतु
उपादानसहकारिकारणे तयोः समप्रता संपूर्णता । इयं प्रतीयमाना ।
क ! कार्येषु घटादिषु । ते तव मने । कथम्भूता सा ? द्रव्यगतः
स्वभावः जीवादिपदार्थगतमर्थक्रियाकारि स्वरूपं । अन्यथा एतस्मा-
त्तन्ममप्रतातस्वभावताप्रकारात् अन्येन तदस्वभावताप्रकारेण । नैव
मोक्षविधिश्च । च तद्भोऽपिशब्दार्थः । न केवलं घटादिविधानं नैवान्येन
प्रकारेण घटते किंतु मोक्षविधिरपि । पुंसां मुक्त्यर्थिनां । यत एवं तेन
कारणेन अभिवंद्यस्त्वं । बुधानां गणधरदेवादीनां विपश्चितां । कथ-
म्भूतः ? ऋषिः परमर्द्धिसम्पन्नः ॥

मराठी अर्थः-बाह्य कारणें व अभ्यंतर कारण यांची पूर्णता
झाली क्षणजे कार्य उत्पन्न होतें. जसें मातीपासून आपणास
घागर तयार करावयाची आहे तेव्हां माती ही उपादान कारण
आहे कारण घागरीचें स्वरूप प्राप्त करून घेण्याची तिच्यांत
योग्यता आहे; व नहिरंग कारणें कुंभार, चाक्र, काठी वगैरे
आहेत. यांची पूर्णता झाली क्षणजे अर्थात् हीं सर्व असलीं
क्षणजे घागर हें कार्य मातीपासून होण्यास उशीर लागत नाहीं.
हे जिनेश ! हीं दोन्हीं कारणें द्रव्याचाच स्वभाव आहेत असें
आपण सांगितलें आहे. या दोन कारणांच्या पूर्णतेनेच कार्य
होतें. जसें आठव्यांत ठेवलेल्या उडीदामध्ये शिजण्याची शक्ति

आहे; परंतु अधि, पाणी या बहिरंग कारणाच्या अभावीं शिजण्याची शक्ति व्यक्त कशी होणार ? अथवा एका विशिष्ट जातीच्या मुगामध्ये शिजण्याची शक्ति नसते, त्या मुगांस शिजण्याची बाह्य सामग्री मिळाली तरी देखील मूळचा त्यांचा स्वभाव नसल्यामुळे ते शिजणें अशक्य आहे. यावरून पूर्ण सामग्री मिळाली झणजे कार्य उत्पन्न होतें. आत्म्याला मोक्षाची प्राप्ति करून घेण्यामध्ये देखील उपादान व निमित्तकारणांची अपेक्षा पडतेच. अभ्यंतर कारण मोक्षप्राप्ति करून घेण्याची योग्यता व बाह्य कारण दीक्षा घेणें, तपश्चरण, ध्यान, रत्नत्रय पूर्णता वगैरे हीं दोन कारणां मिळालीं झगजे मोक्षाची प्राप्ति होतें. हीं बाह्य कारणें न मिळाल्यास मोक्ष प्राप्ति होणें शक्य नाहीं. किंवा अभ्यंतर कारण मोक्ष प्राप्तिची योग्यता हें नसल्यास मोक्ष प्राप्त होत नाहीं. अन्यथा अभव्यांस देखील मोक्षप्राप्त करून घेणें अशक्य झालें नसतें. तसेंच तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी असतात, परंतु त्यांना देखील मोक्ष हस्तगत करून घेण्यास दीक्षा, तपश्चरणादिक साधनें मिळवार्ची लागतात. यावरून उभय कारणांच्या सामग्रीची प्राप्ति झाल्यानें कार्य होतें. हें सिद्ध झालें. या उभय कारणांनींच लौकिक घटादि कार्ये व पारमार्थिक मोक्ष वगैरे कार्ये होतात. असा हे जिनेश ! आपण भव्यजीवांना उपदेश केला; यास्तव परमैश्वर्य सम्पन्न असें आपण गणधरादि मुनींद्राकडून सतत पूजनीय बंध आहांत.

याप्रमाणें वासुपूज्य जिनाचें स्तोत्र संपलें.

श्री विमलनाथ स्तुतिः ॥

य एव नित्यक्षणिकादयो नया,

मिथोनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः ।

त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः,

परस्परपेक्षाः स्वपरोपकारिणः । ६१॥

य एवेत्यादि । य एव नया नित्यक्षणिकादयः । नित्यश्च क्षणिकश्च तावादी येषां त तथोक्ताः । आदिशब्देन सत्ताद्येकांतपरिग्रहः । कथंभूताश्च ते ? स्वपरप्रणाशिनः स्वश्च तथाध्यवसायपरिणत आत्मा परश्च तथाध्यवसाये प्रवर्त्यमानस्तयोः प्रणाशयितुं संसारदुःखार्णवे पातयितुं शीघ्रं येषां ते स्वपरप्रणाशिनः दुर्णया इत्यर्थः । कथंभूताः सन्तस्ते तथाविधा इत्याह- मिथोऽनपेक्षाः । य एवंविधाः परमतापेक्षया नयाः त एव तत्त्वं परमार्थस्वरूपं भवन्ति । सम्यग्गया भवन्तीत्यर्थः । कस्य ? विमलस्य विगतो मटो ज्ञाना रणादिरूपलक्षणो यस्य स विमलस्त्वयोदशतीर्थकरः तस्य । ते तत्र मुनेः प्रत्यक्षवेदिनः । कथंभूताः सन्तस्ते तत्त्वं भवति ? परस्परपेक्षाः परस्परमन्योऽन्यं ईक्षा अपेक्षा येषां । कुतस्ते तथाविधाः सन्तस्तत्त्वं भवन्ति ? स्वपरोपकारिणो यतः ॥

मराठी अर्थः—वस्तु सर्वथा नित्यच आहे, किंवा ती सत्त्वरूपच आहे असे वर्णन करणाऱ्या नयांना दुर्नय क्षणतात. कारण ते वस्तूंच्या इतर धर्मांचा निषेध करतात. व ते नय विलकुल स्वतंत्र असल्यामुळे आपल्या विरुद्ध असलेल्या इतर नयांची अपेक्षा=गरज ठेवीत नाहीत. आणि या एकान्त धर्मांचे स्वरूप दाखऊन देणाऱ्या या नयांचा आश्रय घेणारे लोक=व त्या नयांचे स्वरूप दाखऊन वस्तु एकान्त धर्मात्मकच आहे अशी ज्यांची श्रद्धा केली गेली आहे असे लोक या उभयतांचा हे कुनय नाश करीत असतात. किंवा पदार्थ

नित्यच आहे असें वर्णन करणारा नित्यनय अनित्यनयाचा द्वेष करतो व अनित्यनय पदार्थ अनित्यच आहे असें वर्णन करतो. व तो नित्यनयाचा द्वेष करतो. यामुळे परस्परांच्या अपेक्षेने जी परस्परांची सिद्धि होत असे ती या द्वेषामुळे होत नाही; यास्तव हे नय स्वतः आपला नाश करतात. व दुसऱ्या नयांचा नाश करतात. परंतु ज्ञानावरणादि कर्ममलांचा नाश करणाऱ्या हे विमल जिना ! सर्वज्ञ अशा आपल्याकडून वर्णिलेले नय परस्पर नयावर उपकार करणारे व एकमेकांची अयेक्षा-गरज ठेऊन पदार्थातील अनेक धर्मांची स्वभावांची सिद्धि करणारे आहेत. यास्तव विमल जिनांनी सांगितलेल्या नयांस ' तत्त्व ' झणतात व इतर कुनयांना अतत्त्व झणतात.

ननु यदि नित्योऽनित्यमपेक्षते सोऽपि नित्यं तर्हि सर्वस्य सर्वापेक्षा-
प्रसंगात्, प्रतिनिश्चितव्यवस्थाविलोपः स्यादित्याशङ्क्याह ।

जर नित्यनय अनित्यनयाची अपेक्षा करतो व अनित्यनयही नित्यनयाची गरज ठेवतो असें झणाळ तर सर्व नय सर्वांची अपेक्षा ठेवतील. व यामुळे अमुक नयाचा विषय-ज्ञान-
प्यायोग्य पदार्थ अमुकच आहे असें न समज-
त्यामुळे पदार्थांची व्यवस्था कशी होणार !
या प्रभाचे उत्तर आचार्य देतात.

यथैकशः कारकमर्थसिद्धये,
समीक्ष्य शेषं स्वसहायकारकम् ।
तथैव सामान्यविशेषमातृका,
नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पतः ॥६२॥

यथेत्यादि । यथा यद्वत् । एकमेकमेकशः । कारकं उपादान-
कारणं सहकारिकारणं वा । अर्थमिद्वयै कर्मनिष्पत्तये प्रभवति । किं

कृत्वा ? समीक्ष्य । किं तदित्याह शेषमित्यादि । शेषमन्यत्स्वसहाय-
कारकं स्वसहायं च तत्कारकं च तत् । अयमर्थः—उपादानकारणं सह-
कारिकारणमपेक्षते तच्चोपादानकारणं, न च सर्वेण सर्वमपेक्षते ।
किन्तु यद्येन अपेक्ष्यमाणं दृश्यते तत्तेनापेक्ष्यते । एवं दृष्टान्तं व्याख्याय
दार्ष्टान्तिके योजयन्नाह तथैवेत्यादि । तेनैव सापेक्षत्वप्रकारेण नयाः
प्रतिपत्तुरभिप्रायाः । तव विमलस्येष्टाः अभिप्रेताः । कथम्भूताः ?
सामान्यविशेषमातृकाः सामान्यं च विशेषश्च तौ मातरौ जनकौ येषां
तयोर्वा मातृका मातर एव मातृकाः परिच्छेदकाः । कथं ते तवेष्टाः ?
गुणमुख्यकल्पतः सामान्यस्य मुख्यकल्पे विशेषस्य गुणकल्पना, तस्य
वा मुख्यकल्पे सामान्यस्य गुणकल्पना प्रवोजनवशात् ।

मराठी अर्थः—कोगतेंही कार्य उत्पन्न होण्यास दोन का-
रणांची जरूर असते. उपादान कारण व सहकारी कारण या
दोहोपासून कार्य उत्पन्न होत असते. उपादान कारण सह-
कारी कारणार्चा अपेक्षा ठेवीत असते. व सहकारी कारण उ-
पादानाची अपेक्षा ठेवतें. कार्य उत्पन्न होण्यास जेवढ्या सह-
कारी कारणांची जरूरत असते त्यांचीच उपादान कारण अ-
पेक्षा करीत असतें. व सहकारी कारणही जें उपादानकारण
कार्य करावयास समर्थ असेल त्याचीच अपेक्षा ठेवतें. याव-
रून कार्य उत्पन्न होण्यास नियमित कारणाशिवाय यांकीच्या
कारणांची जरूरी नसतें. कार्य उत्पन्न होण्यामध्ये जसे निय-
मित कारणेंच उपयोगी पडतात, तद्वत् पदार्थातील सामान्य
व विशेष धर्म ज्यांचे उत्पादक आहेत, असे नय परस्परनयांची
अपेक्षा ठेवीत असतात. द्रव्यार्थिक नय हा सामान्य धर्माचा
ग्राहक आहे, परंतु तो पर्यायार्थिक नयाची अपेक्षा ठेवीत अ-
सतो. याचप्रमाणें पर्यायार्थिक नय देखील विशेषधर्माचा ग्रा-
हक आहे. परंतु तो सामान्य धर्माचें निराकरण न करतां

आपल्या विषयामध्ये प्रवृत्त होतो. यास्तव हे नय आपआपल्या विषयाचे मुख्य रीतीने प्रतिपादन करून इतर विषयास गौण करतात. ज्यावेळेस जो नय ज्या धर्माचे वर्णन करतो त्यावेळेस वस्तूमध्ये तो धर्म मुख्य समजला जातो व इतर धर्म गौण समजले जातात. यास्तव हे विमलनाथ ! आपल्यामतामध्ये नयांना गौणता व मुख्यता मानली गेली आहे. तसेच हे जिनेश ! सामान्य धर्माला मुख्यता दिली ह्मणजे विशेषधर्म हा गौण समजला जातो व सामान्यधर्माचे वर्णन करणाऱ्या नयाला त्या समयां मुख्यता प्राप्त होते. विशेष धर्माला मुख्यता दिल्याने सामान्य धर्माला गौणता प्राप्त होते व विशेष धर्माचे वर्णन करणाऱ्या नयांस प्रमुखत्व मिळते.

ननु सामान्यविशेषयोः कुतश्चिदपि प्रमाणद्वयमिदं:

कथं ते तन्मातृकाः इत्याशङ्क्याह ।

सामान्य व विशेष या धर्मांची कोणत्याही प्रमाण ज्ञानाने अद्यापि सिद्धि न झाल्यामुळे नय या धर्माचे स्वरूप कसे जाणतात या शंकेचे उत्तर आचार्य या श्लोकांत सांगतात.

परस्परैक्षान्वयभेदलिङ्गतः,

प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव ।

समग्रतास्ति स्वपरावभासकं,

यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम् ॥६३॥

परस्परेत्यादि । परस्परमन्योन्यजीक्षा अपेक्षा ययोस्तौ च तौ अन्वयभेदा च सामान्यविशेषौ तयोर्लिङ्गं ज्ञानं । लिङ्गेन ज्ञाप्येते सामान्यविशेषौ येनेति न्युत्पत्तेः । तस्मात्ततः । किमियाह—प्रसिद्धेत्यादि । प्रसिद्धौ तौ च सामान्यविशेषौ च । अन्वयलिङ्गतो ह्यभेदज्ञानापरपर्यायात् सामान्यं प-

सिद्धं । मैदलिङ्गतो मैदज्ञानापरपर्यायाद्विशेषः प्रसिद्धः । एवं प्रसिद्धयोः समग्रता सम्पूर्णता एकत्र वस्तुनि कथञ्चित्तादात्म्येन वर्तमानता अस्ति तत्र विमलतीर्थकरदेवस्य मते । नन्वेकस्य वस्तुनः सामान्यविशेषरूपताविरोधान्न युक्तेत्याशंका । तद्विरोधपरिहारार्थं यथेत्याद्याह । यथा येन प्रतिभासप्रकारेण । बुद्धिलक्षणं बुद्धिस्वरूपं प्रमाणं एकं स्वपरावभासकं स्वपरप्रकाशधर्मद्वयोपेतं । भुवि पृथिव्यां । न विरुद्धं तथा वस्त्वप्येकं सामान्यविशेषरूपधर्मद्वयात्मकं न विरुद्धं इति । तथा च एकत्र वस्तुनि विशेषणविशेष्यभावेन प्रवर्तमानौ सामान्यविशेषौ सिद्धौ तन्मातृकाश्च द्रव्यार्थिकादयो नयाः सिद्धाः ॥

मराठी अर्थः—वस्तूमध्ये सामान्य व विशेष असे दोन धर्म आहेत हे तशा तऱ्हेच्या अनुभवाने सिद्ध होते. हे पदार्थ समान आहेत असा जो अनुभव येतो त्या अनुभवाने पदार्थांमध्ये सामान्य नांवाचा धर्म आहे हे सिद्ध होतं. व या पदार्थांपासून हा पदार्थ भिन्न आहे अशा अनुभवाने—ज्ञानाने पदार्थांतील विशेष धर्माची ओळख होते. वर हे दोन्ही अनुभव परस्परांची गरज ठेवीत असतात. सामान्य व विशेष हे दोन धर्म पदार्थांमध्ये अवश्य असतात. ज्यामध्ये केवळ सामान्य धर्मच आहे असा पदार्थ किंवा ज्यांत फक्त विशेष धर्मच आहे असा पदार्थ मुळीच आढळून येणार नाही. जरी हे धर्म आपणामकृद्दर्शनीं विरुद्धसे वाटतात तथापि ते विरुद्ध नाहीत. या दोन धर्मांमध्ये अतिशय दृढ मैत्री आहे. यांतील एकाचा अभाव झाला तर अवश्य दुसऱ्याचा अभाव झालाच पाहिजे. एवढेच नाही तर या धर्मांनी युक्त असलेला पदार्थ देखील नाहीसा झालाच पाहिजे. कारण हे धर्म परस्परांची अपेक्षा ठेवीत असतात. पदार्थांमध्ये हे दोन धर्म कसे राहतात हे आपण ज्ञानाचा दृष्टांत घेऊन व्यक्त करू. ज्ञानामध्ये दोन धर्म आहेत

ह्मणजे दोन शक्ति आहेत. या शक्तिच्या योगें तें स्वतःस व स्वतःहून भिन्न अशा वस्तूंना जाणतें. स्वतःस ज्या शक्तीनें तें जाणतें त्या शक्तीस ' स्वावभासक शक्ति ' असें नांव आहे व ज्या शक्तीनें तें इतर पदार्थांना जाणतें, त्या शक्तीस परावभासक शक्ति असें ह्मणतात. दिवा जसा स्वतः प्रकाशमान आहे व पदार्थांसही तो प्रकाशित करतो. तद्वत् ज्ञान हें स्वतःस व इतरांस जाणतें. जसें ज्ञानामध्यें या दोन शक्ति रहात असून ही यांच्यांत विरोध दिमत नाही; तद्वत् सामान्य व विशेष या दोन धर्मांमध्ये आपसांत विरोध नसल्यामुळे ते पदार्थांमध्ये खुशाल राहू शकतात. यास्तव एका वस्तूमध्यें विशेषण विशेष्यभाव धारण करून राहिलेल्या या दोन धर्मांची सिद्धि झाली व त्या धर्मांना जाणणाऱ्या द्रव्यार्थिकादिक नयांचीही सिद्धि होते.

ननु किं पुनर्विशेष्यं किंवा विशेषणमित्यत्राह ।

विशेष्य ह्मणजे काय व विशेषण ह्मणजे काय हें आचार्य सांगतात.

विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं वचो,

यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् ।

तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते,

विवक्षितात्स्यादिति तेऽन्यवर्जनम् ॥६४॥

विशेष्येत्यादि । विशेष्यं च तद्व्याख्यं च विशेष्यवाच्यं । यदा सामान्यं वाच्यभूतं विशेष्यं तदा विशेषो विशेषणं यदा तु विशेषो वाच्यभूतो विशेष्यस्तदा सामान्यं विशेषणं तस्य विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं भवति । किं तत् ? वचो विशेषणाभिधायि वचनं तद्विशेषणाभिधानद्वारेण तस्य विशेषणं । अनेन तदूद्ध्येन वस्तु वाच्यमगोचरमिति निर-

स्तम् । कथम्भूतं विशेषणमित्यह-यत इत्यादि । यतो विशेषणाद्विनिय-
म्यते विशेषणमित्यतएव वच्यते । किं तत् ? विशेष्यं तद्विशे-
षणं यथा कृष्णत्वं सर्पस्य । किं विशेष्यमित्याह-विनियम्यते च यत् ।
यद्विशेष्यं । विनियम्यते । च-शब्द उभयत्र सम्बध्यते । अत्र तयो-
रित्यादिना परो दूषणमाहः तयोश्चोभयो-विशेषणविशेष्ययोः सामान्यं
सामान्यरूपत्वमतिप्रसज्यते अनिप्रसंगवद्भवेत् । सर्वोऽपि हि सर्पः
कृष्णो भवेत् इति विशेष्यसामान्यमतिप्रसंगवद्भवेत् तथा । सर्पः पृष्ठदि-
नेव उदरादिनापि कृष्णो भवेदिति विशेषणसामान्यमतिप्रसंगि भवे-
दिति । अत्रोत्तरमाह विवक्षितादित्यादि । विवक्षिताद्विशेषणाद्विशेष्या-
च्च अन्यस्य भविवक्षितस्य वर्जनं । कुतः ? स्यादिति हेतोः । तथाहि,
स्यात्कृष्णः सर्पः इति वाक्ये स्यात्कृष्णः पृष्ठद्यङ्गेना कृष्णो नोदरादिना ।
सर्पोऽपि कश्चिदेव कृष्णः न सर्वः शुक्लदेरन्धनिवारणादित्यन्यवर्जनं
ते त्वमते सुप्रतीतम् ।

तात्पर्यः—सामान्य व विशेष द्वयजे काय हैं प्रथम स्पष्ट
केलें आहं. सामान्य धर्माचे दोन भेद आहेत. तिर्यक्सामान्य
व ऊर्ध्वता सामान्य. तिर्यक्सामान्य द्वयजे प्रत्येक व्यक्तिमध्ये
जें आपणास सादृश्य आढळून येतें तें, जसें काळ्या, पांढऱ्या,
तांबड्या, शिंग मोडक्या इत्यादि गाईमध्ये जें आकारसाम्य
आढळतें त्यास तिर्यक् सामान्य द्वयतात. व एकाच वस्तूच्या
अनेक पर्यायामध्ये जें व्यापून राहतें त्यास ऊर्ध्वता सामान्य
द्वयतात. जसें मातीची घागर बनवीत असतां जितके पर्याय
उत्पन्न होतात त्या सर्व पर्यायामध्ये माती ही असतें. अथवा
बालपणा, तारुण्य, मध्यावस्था व वृद्धपणा या सर्व पर्याया-
मध्ये यनुष्यत्व व्यापून राहतें. याचप्रमाणें सर्व पर्यायामध्ये
व्यापून असलेल्या द्रव्यास ऊर्ध्वता सामान्य द्वयतात.

विशेष धर्माचेही दोन भेद आहेत. पर्याय व व्यतिरेक ए-

कावस्तूतील क्रमानें होणाऱ्या अवस्थांना पर्याय विशेष ह्मणतात. जसें आत्म्यामध्ये हर्ष, विषाद वगैरे बालपणा, तारुण्य, वार्द्धक्य वगैरे.

एकावस्तूपासून भिन्न असलेल्या सजातीय किंवा विजातीय पदार्थांमध्ये जी विसदृशता आढळते तिला व्यतिरेक असें ह्मणतात. काळ्या व पांढऱ्या गाईंमध्ये रंगाच्या अपेक्षेनें विसदृशता आहे व गाय व बैस यांच्यामध्ये आकार विलक्षणता दिसून येते. याप्रमाणे पदार्थांतील सामान्य व विशेष धर्मांचें स्वरूप आहे.

मराठी अर्थः—जेव्हां सामान्य धर्म वाच्य असतो तेव्हां विशेष धर्म विशेषण असतो व सामान्य विशेष्य असतें. व जेव्हां विशेष धर्म वाच्य असतो त्यावेळेस सामान्य विशेषण असतें व विशेष धर्म विशेष्य होतो. विशेष्य ह्मणजे ज्यापासून जें नियमित होतें व ज्यामध्ये नियमित होण्याचा धर्म आहे तें विशेष्य होय. व नियमन करणारे अर्थात् नियमन करण्याचा ज्यामध्ये धर्म आहे तें विशेषण होय. वर सामान्यधर्म विशेष हातो व विशेषणही होतो; तसेंच विशेषधर्म देखील विशेष व विशेषण होतो असें झटलें आहे, त्यापैकी सामान्य धर्म विशेषण कसा होतो ? याचें उदाहरण असें समजावें कीं, आपण सर्प पाहिला परंतु, त्यास आपण सर्प कां ह्मणतो तर तो इतर पदार्थांना भिन्न करतो व स्वतःचें ज्ञान करून देतो. तेव्हां इतर पदार्थांचें पृथक्करण करणारे तें विशेषण होय ह्मणून सर्प विशेषण झाला. सर्पांमध्ये सर्पत्व हें सामान्य आहे. व तें येथें विशेषण झालें. तसेंच तें सर्पत्व काळें पांढरे तांबडे इत्यादि सर्पांमध्ये देखील आहे परंतु त्या सर्व सर्पांपासून तें सर्पत्व भिन्न नाहीं किंवा त्या सर्व सर्पांना आपणापासून तें

दूर करीत नाहीं यामुळे तें विशेषण नाहीं. तें सर्पत्व सामान्य विशेष्य कसें समजावें याचें उदाहरण असें आहे. आपण काळा सर्प पाहिला तेव्हां काय पाहिलें ? तांबडे, पांढरे, हिरवे इत्यादि सर्पाहून भिन्न असा सर्प पाहिला असें उत्तर आपण द्यालना ? अर्थात् होय असें उत्तर आपणाकडून येईल. तेव्हां सर्पाचा काळेपणा हा इतर रंगाच्या सर्पांना दूर करतो. यावरून येथें काळेपणा हें विशेषण सर्प हें विशेष्य होय. त्याचप्रमाणें विशेषधर्म देखील विशेष व विशेषण होतो. त्याला विशेषणत्व कसें येतें हें वर स्पष्ट केलें आहे. परंतु विशेषधर्म विशेष कसा होतो हें आपण पाहूं. 'सर्पाचा काळेपणा' असें वाक्य आपण उच्चारिलें. यांत काळेपणा पुष्कळशा पदार्थांमध्ये असतो. परंतु सर्व पदार्थांमध्ये सर्पत्वयुक्त काळेपणा कोठें आहे ! सर्पत्व विशिष्ट काळेपणा हा काळ्या सर्पामध्ये आहे. तेव्हां सर्पत्व धर्मानें काळेपणा हा नियत केला यास्तव काळेपणा येथें विशेष आहे असें झणण्यास काय हरकत आहे ? यावरून विशेषधर्म विशेष कसा होतो हें व्यक्त झालें.

या वरच्या विवेचनावरून विशेषधर्म व सामान्य धर्म या दोहोंसही सामान्यता प्राप्त होईल अशी शंका मनामध्ये उत्पन्न होणें साहजिक आहे. सामान्य धर्मास सामान्यत्व येणें साहजिक आहे. कारण तो धर्म व्यापक आहे. परन्तु विशेष धर्मास सामान्यपणा कसा प्राप्त होतो हें आपण पाहूं. जसें काळा साप असें झटल्यावरून जो साप काळा आहे त्याचे सर्व अवयव काळेच आहेत काय ? नाहीं पाठ काळी असते, शेपूट काळें असतें परन्तु त्याचें पोट पांढरें असतें. दांत पांढरें असतात. रक्त तांबडें असतें. परन्तु असें अद्भुतही आपण त्यास काळा साप असेंच झणतो यावरून आपल्या झणण्यांत काळेपणास सामा-

न्यता आली नाही काय ? याचें उच्चार आचार्यांनीं असें दिलें आहे. ' काळा साप ' ह्मणजे कथंचित् काळा साप, अर्थात् पाठीमध्ये व शेंपटांत काळा, पोट, दांत, व तोंड हीं व्याचें काळीं नाहीत असा, किंवा सर्प देखील एखादाच काळा. सर्वच सर्प काळे आहेत असें विधान या स्यात् शब्दानें होत नाही. स्यात् शब्दानें विशेष धर्मास सामान्यपणा येत नाही. यास्तव आचार्यांनीं विशेष धर्मास सामान्यता येईल अशा शंकेचें उत्तर ' विवक्षितात्स्यादिति तेऽन्यवर्जनम् ' या वाक्यानें दिलें आहे. तेव्हां काळा साप असें जेव्हां आपण ह्मणतो त्यावेळेस आपली विवक्षा पाठीनें व शेंपटानें काळासाप असें ह्मणण्याची असते. परन्तु स्यात् शब्दाचा प्रयोग केला नाही तर एखादा मनुष्य सापाचे सर्व अवयव काळे असतात असें समजून घेईल. तें त्यानें तसें न समजावें व विशेष धर्म व्यापक होऊन त्याला सामान्यता प्राप्त होऊं नये यास्तव स्यात् शब्दाची योजना केली ह्मणजे जें विवक्षित असतें त्याचें ग्रहण होतें व जे अविवक्षित असतें त्याचा त्याग होतो. आतां आपण हमेशा स्यात् शब्दाचा प्रयोग कोठें करीत असतो ? क्वचित् काळा साप असें आपण कोठें ह्मणत असतो ? स्यात् शब्द न जोडला तरी आपल्याला जें इष्ट असतें तेवढेंच ग्रहण करतो व बाकीच्याचा त्याग करतो. यास्तव स्यात् शब्द जोडण्याची जरूरत नाही अशीही शंका येते. या शंकेचें उच्चार असें आहे कीं, स्यात् शब्द कोठें योजावा हें ज्याला चांगल्या रीतीनें समजलें आहे त्यानें ' स्यात् ' शब्दाचा प्रयोग न केला तरी हरकत नाही. कारण ' सोऽप्रयुक्तोऽपि तत्त्वज्ञः सर्वत्राद्योत्पत्तीयते ' स्यात् शब्दाच्या प्रयोगाच्या अभावीं देखील विद्वान् लोक अभिप्रायावरून स्यात् शब्द येथें आहे असेंच समजतात.

परंतु स्याच्छब्दाचा प्रयोग करण्याचा अभ्यास ज्यांचा दृढ झाला नाही त्याने ' स्यात् ' शब्दाचा प्रयोग अवश्य करावा. त्याने तसे न केल्यास शिष्यांना भ्रान्ति होण्याचा संभव आहे. असो.

स्याच्छब्दस्य फलं दर्शयन्नाह ।

स्याच्छब्दाची सार्थकता आचार्य दाखवितात.

नयास्तव स्यात्पदस्यलाञ्छिता,

रसोपविद्धा इव लोहधातवः ।

भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो,

भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः ॥६५॥

नया इत्यादि । नया विकलादेशाः तव विमलस्य भगवतो भवन्त्यभिप्रेतगुणाः । कथम्भूताः ? स्यात्पदस्यलाञ्छिताः । स्यादितिपदेन सत्येन लाञ्छिता उपलक्षिताः । दृष्टान्ताह रसेत्यादि । इवशब्दो यथार्थे । यथा रसेनोपविद्धा रसोपविद्धा रसानुविद्धाः लोहधातवस्ताम्रादिधातवः भवन्त्यभिप्रेतगुणाः । अभिप्रेतः साधयितुमिष्टः । सुवर्णलक्षणो गुणो धर्मो येषां । अयमर्थो, यथा रसोपविद्धा लोहधातवः सुवर्णरूपं फलं साधयन्ति तथा स्यात्पदोपविद्धा नयाः स्वर्गोपवर्गादिफलमिति । यतस्ते तथाभूतास्व मने तत्साधयन्ति ततो भवन्तं विमलस्वामिनं आर्या गणधरदेवादयः प्रणता उपनताः । हितैषिणो मोक्षाकांक्षिणः ।

मराठी अर्थः—ज्याप्रमाणें सिद्धरसानें माखलेले लोखंड वगैरे धातु सुवर्णरूपानें बनून मनुष्यांच्या इच्छा पूर्ण करतात. त्याचप्रमाणें हे विमलप्रभो ! आपल्या मतामध्ये स्यात् या सत्य उपपदानें अलंकृत होऊन हे नव भव्यजीवांना स्वर्गमोक्षादि इष्ट पदार्थांची प्राप्ति करून देतात. यास्तव हे जिनेश ! गणधरा-

दिक श्रेष्ठ पुरुष स्वहिताची प्राप्ति व्हावी झणून आपणांस नमस्कार करतात.

विमलनाथ हे तेरावे तीर्थकर आहेत, यांनीं नयाचें व स्याद्वादाचें स्वरूप उत्तम रीतीनें निर्दोष वर्णिलें आहे. वस्तूचें स्वरूप एकांत दृष्टीनें अपूर्व भासतें. परंतु स्याद्वाददृष्टीनें च वस्तूच्या सर्व अंगाचें वर्णन करता येतें. विमलनाथ जिनेंद्र दिव्यज्ञानी असल्यामुळे त्यांनीं वस्तूचें स्वरूप एकान्तदृष्टीनें वर्णिलें नाहीं. ज्ञानावरणादि चार घातिकर्मांचा नाश केला व आपलें आत्मस्वरूप निर्मल बनविलें झणून यांचें विमल हें नांव सार्थक आहे.

कर्माना 'मल' असें ही झणतात. व कर्मांचें मल हें नांव सार्थक आहे. कारण या मलानें आत्मतत्त्व अनादिकालापासून विलकुल मलिन झालें असल्यामुळे तें स्वस्वरूपामनागण्यास असमर्थ झालें आहे. परंतु विमलनाथ जिनेंद्रांनीं तो कर्ममल स्वस्वरूपापासून धुऊन टाकल्यामुळे त्यांना विमलनाथ हें नांव शोभतें. झणून यांचें विमलनाथ हें नांव सार्थक आहे.

याप्रमाणें विमलनाथ जिनाचें स्तोत्र संपलें.

अथ अनन्तनाथस्तुतिः ।

अनन्तदोषाशयविग्रहो ग्रहो

विषंगवान्मोहमयश्चिरं हृदि ।

यतो जितस्तत्स्वरुचौ प्रसीदता,

त्वया ततोभूर्भगवाननन्तजित् ॥६६॥

अनन्तेत्यादि । जितो निर्मूलितस्त्वया । कोसौ ? ग्रहः पिशाच-
विशेषः । विविशिष्ट इत्याह-अनन्तेत्यादि । अनन्ताश्च ते दोषाश्च रागा-
दयः तेषामाशयः, आशये निवसति रागादिदोषो यस्मिन्नित्याशयः तदा-
धारभूतं चित्तं, स एव विग्रहः शरीरं यस्य स तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः ?
विषङ्गवान्ममेदं सर्वं स्रष्ट्यादिकं इति सम्बन्धो विपङ्गः । सोऽस्यास्तीति
तद्वान् । यद्विद्या विपङ्गवान्सम्बन्धवान् । क ? हृदि । कथं चिरं बहुत-
रकालं भवति । पुनरपि कथम्भूतः ? मोहमयः मोहेन निर्वृत्ता मोहमयः ।
मोहरूप इत्यर्थः । क जितः ? हृदि चिदात्मन्यात्मस्वरूपे । किं कुर्वता ?
तत्स्वरुचौ प्रसीदता तावानि जीवादीनि, तेषु रुचिः श्रद्धानं तरयां प्रसी-
दता प्रसन्नेन भवता । विपरीताभिन्निवेशमलं विशोध्यतेत्यर्थः । यतो
यस्मात्कारणादिः कथम्भूतो ग्रहस्त्वया जितस्तत्तत्स्मात्कारणाद्भूत्संजातो
भगवाननन्तजितः ॥

मराठी अर्थः—संसाराला वाढविणाऱ्या रागदोषांचे उ-
त्पत्तिस्थान असं जें चित्त, हेंच ज्याचें शरीर आहे असं व घर,
द्रव्य, मुलगा स्त्री वगैरे मध्ये ममत्व बुद्धि- भ्रान्ति उत्पन्न कर-
णारे, मोहमय असं पिशाच जीवादि सात तत्वावर श्रद्धान
देवणाऱ्या आपणाकडून जिकलें गेलें. ज्ञानस्वरूपांत निमग्न झा-
लेल्या आपल्या आत्म्यांतून आपण त्याला काडून टाकलें-हुस-
कून दिलें. यास्तव हे जिनेश, आपलें 'अनंतजित्' हें नांव
सार्थक आहे.

तात्पर्यः— रागद्वेषांनीं भरलेलें आपलें चित्त हें पिशाच आहे. व तें जे पदार्थ आपले नवेत, आपल्या आत्म्यापासून सर्वथा भिन्न आहेत त्यामध्ये स्वत्वाची कल्पना उत्पन्न करतें; आणि आपणाला तें वारंवार भुरळ पाडतें. तेव्हां तें आपल्या आत्म्यांतून काढून टाकण्याचा उपाय ह्मणजे जीवादि पदार्थांचें स्वरूप समजून घेणें व त्यावर श्रद्धान ठेवणें आणि आपला आत्मा स्वस्वरूपामध्ये लीन ठेवणें हा होय. या उपायानें हें पिशाच आपल्या आत्म्याचा सम्यग्बोध सोडून देईल. श्री अनंत-जिनांनीं हाच उपाय अमर्यांत आणून या पिशाचाचें दमन केलें ह्मणून अनंतजित् हें त्यांचें नांव साधक होय.

तथा तज्जयं कुर्वजसौ कथम्भूत संजातः इत्याहः—

त्या पिशाचास जिकून प्रभूनीं पुढें काय केलें हें आचार्य सांगतात.

कषायनाम्नां द्विषतां प्रमाथिना—

मशेषयन्नाम भवानशेषवित् ।

विशेषणं मन्मथदुर्मदामयं,

समाधिभैषज्यगुणैर्व्यलीनयत् ॥६७॥

कषायेत्यादि— कषायनाम्नां कषायसंज्ञानां द्विषतां । कथम्भू-
तानां ? प्रमाथिनां प्रमथनशीलानां । अशेषयन् निःशेषतः क्षपयन् ।
किं तत् ? नाम हृदि इत्यनुवर्तते । हृदि तेषां नामाप्यशेषयन् भगवाननन्तजि-
दशेषवित् सर्वज्ञः संपन्नः । न केवलं तेषां नाम अशेषयन् । व्यलीनयत्
द्रवतां नीतवान् । विनाशितवानित्यर्थः । कं ? मन्मथदुर्मदामयं ।
मन्मथः कामः तस्य दुष्णे मदो दुरभिमानो दर्पः, स एवामयो व्याधिः,
तम् । कथम्भूतं ? विशेषणं सन्तापकं । इत्थम्भूतं तदामयं कैर्व्यली-
नयत् ? समाधिभैषज्यगुणैः समाधिर्ध्यानं स एव भैषज्यमौषधं तस्य
गुणास्तदामयोपशमकरत्वादयस्तैः ।

मराठी अर्थः— मागील श्लोकांत लिहिलेल्या उपायांनी श्री अनंत जिनांनी त्या भूताचा पराभव केल्यानंतर आत्म्यामध्ये विकार उत्पन्न करून आत्मिक गुणांचा विध्वंस करणाऱ्या कषायांचा नाश केला; व हमेशा आत्म्यामध्ये आकुलता अशान्ति उत्पन्न करणाऱ्या विषयाभिलाषरूपी रोगाचा ध्यानरूपी औषधाच्या कामरूपी रोग नाश करणाऱ्या गुणांनी नाश केला.

तात्पर्यः—श्री अनन्त जिनांनी कषायांचा नाश केला, विषयभिलाषरूपी रोग ध्यानरूपी औषधानें दूर केला.

ननु मन्मथ दुर्मदामये सति भोगकांक्षायाः प्रवृत्तेः कथं निराकुलः

समाधिर्वैतस्तदामयविनाशः स्यादित्याशङ्क्याह—

मदनरूपी रोगानें घेरल्यावर भोगादिक भोगण्याची इच्छा होणारच. मग निराकुल ध्यान कसे करता येईल, ज्याच्यायोगें मदनरोगाचा नाश होऊ शकेल ? या प्रश्नाचें उत्तर या श्लोकांत देतात.

परिश्रमाम्बुर्भयवीचिमालिनी,
त्वया स्वतृष्णासरिदार्यं शोषिता ।

असंगधर्मार्कगभस्तितेजसा,

परं ततो निर्वृतिधाम तावकम् ॥६८॥

परिश्रमेत्यादि—परिश्रमः खेदः स एव अम्बु यस्याः सा परिश्रमाम्बुः कास्तौ ? स्वतृष्णासरित् स्वस्य तृष्णा विषयाकांक्षा स्वतृष्णा सैव सरित् नदी । कथम्भूता ? भयवीचिप्रालिनी भयान्येव वीचयस्तरंगाः तेषां मालाः पङ्क्तयः ता यस्या संति तयोक्ता सा शोषिता क्षयमुपनीता । केन ! त्वया अनन्तजिता । हे आर्य साधो । केन कृत्वेत्याह असंगेत्यादि असंगो निःसंगता संकलसंगाभावः स एव धर्मार्को ज्येष्ठाषाढीयादिस-

स्तस्य गभस्तपः किरणाः संततनिः संगत्वाभ्याम् विवेकोपयोगपरमध्या-
नादयः तेषां तेजः प्रतापस्तत्त्वोपयोगे सामर्थ्यं, असंगघर्माकंगभस्ति-
नेजसा । यत एवं नतस्तस्मात्कारणात् । परं प्रकष्टं । निर्वृतेर्मोक्षस्व
धाम अनंतज्ञानादि तेजः । तावकं त्वदीयम् ।

मगठी अर्थः—संपूर्ण परिग्रहांवा अभाव हाच कोणी एक
ध्येष्ट व आषाढ मासांतील सूर्य त्याच्या, निःसंगत्व, इंद्रियें
ताव्यांत ठेवण्याचा अभ्यास, विवेक, शुभोपयोग व परमध्यान,
अशा दीप्त किरणांच्या तेजानें—उष्णतेनें, दुःखरूपी पाण्यानें भर-
लेली, इहलोकभय, परलोकभय, मरणभय वंगरे भयरूपी ला-
टांच्या समूहानें हमेशा वर उसळणारी अशी ही विषय तृष्णा-
रूपी नदी, हे जिनेश, अनंतनाथ आपण शोषून टाकली. यामुळे-
च अनंत ज्ञानादि चतुष्टय जें मोक्षाची प्राप्ति करून देते हेंच
तुजें तळपणारें तेज आहे.

ननु भगवान्स्तुतिकारणे लक्ष्मीं दत्तेऽन्यस्मै च दारिद्र्यमतः कथं वा ईश्वरा-
द्विशिष्यते इत्याशंक्याह ।

भगवान् स्तुति करणान्याचे मनोरथ पूर्ण करतात व आपली निंदा
करणान्याचा नाश करतात तर मग वीतराग कसे व महादेव
विष्णु व ब्रह्मा यांच्यापेक्षां भगवंतामध्ये काय विशेषता
आहे ? याचें उत्तर पुढील श्लोकांत आचार्य देतात.

सुहृत् त्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते,

द्विषस्त्वयि प्रत्ययवत्प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तयोरपि,

प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥६९॥

सुहृदित्यादि—सुहृद्भक्तिकरः । क ? त्वयि । किं करोति ? श्रीसु-
भगत्वमश्नुते । श्रीसुभगत्वं लक्ष्मीवल्लभत्वं अश्नुते प्राप्नोति । द्विषश्च-
भक्तः स्वयि मिथ्यादृष्टिः प्रत्ययवत् प्रत्ययः क्विप् ज्ञानं वा तद्वत्प्रली-

यते विनश्यति । नरकादिदुःखमनुभवति इत्यर्थः । भवान् पुनरुदासीनतमः अतिशयेनोदासीनो मध्यस्थः, तथोरपि द्वयोःपि सुदृढपतोः । कथं तर्हि परमोदासीनाद्व्रतः प्रागुक्तकृतसिद्धिः इत्याह प्रभो इत्यादि । हे प्रभो स्वामिन्, परं प्रकृष्टं चित्रं आश्चर्यमद्भ्यं तव ईहितं चेष्टितं, यदुदासीनोऽपि चिन्तामाणरिवानंतफलसम्पत्तिं हनुर्भवानिति ।

मराठी अर्थ—हे जिनेश आपल्या चरणकमलीं भक्ति ठेवणारा भव्य प्राणी लक्ष्मीकडून आलिंगिला जातो— अर्थात् तो लक्ष्मीचा पति होतो. व आपला द्वेष करणारा अभक्त (मिथ्यादृष्टि) व्याकरण शास्त्रांत प्रसिद्ध असलेल्या विषय प्रत्याग्रमाणें नाश पावतो. ह्मणजे हे जिनेश, आपली निंदा करणाऱ्या इष्टाला नरकादि दुर्गति प्राप्त होतात. तथापि आपण या दोषाबद्दल अगदीं उदासीन—मध्यस्थ आहात. हे प्रभो, आपलें चरित्र फारच आश्चर्यकारक आहे. वारण, आपण पूर्ण उदासीन असून देखील भक्ताला चिन्तामणि रत्नाग्रमाणें इष्ट वस्तु देता; व अभक्तांस आपल्यापासून नरकादि दुःखें मिळतात. आपलें चरित्र जाणणें फार कठिण आहे.

यदि भगवानुदासीनोऽपि स्तुतः स्तोतुर्विशिष्टफलसंपत्तिहेतुस्तदा

भगवदीयं माहात्म्यं भवान् किं स्तोतुं समर्थः ? इत्याह ।

जर भगवान् उदासीन असूनही स्तुति करणाऱ्याला मनोवांछित

वेतात तर अशा भगवंतांचें माहात्म्य आपण वर्णू शकतां

काय अर्गे विचारल्यामुळे आचार्य आपला अभिप्राय सांगतात.

त्वमीदृशस्तादृश इत्ययं मम,

प्रलापलेशोऽल्पमतेर्महामुने ।

अशेषमाहात्म्यमनीरयन्नपि,

शिवाय संस्पर्श इवामृताम्बुधेः ॥७०॥

त्वमीदृश इत्यादि—त्वं अनन्तजित्तीर्थकरदेवः । ईदृशोऽनन्तरो-

क्तप्रकारः । तादृशश्चिरोक्तप्रकारः । इति एवं अयं स्तुतिरूपो मम प्रलापलेशः प्रलापस्य यत्किञ्चिद्वापणस्य लेशो लवः । किंविशिष्टस्य मम ? अल्पमतेर्यथावद्गवद्गुणपरिज्ञानहीनमतेः । यत एवाल्लपमतिरहमत एवायं मम स्तुत्यंशः प्रलापलेशः । हे महामुने, सकलार्थप्रत्यक्षवेदिन्, तर्हि विफलो भविष्यतीत्याह—अशेषेत्यादि । अशेषं निरवशेषं तच्च तन्माहात्म्यं च गुणोत्कर्षः । तदनीरयन्नपि अब्रुवन्नपि । अयं मम प्रलापलेशः शिवाय मोक्षमुखसंपादननिमित्तं भवति । अत्रैव दृष्टान्तमाह—संस्पर्श इवेत्यादि । इवशब्दो यथार्थः । यथा संस्पर्शः संस्पर्शनं । अमृताम्बुधेः अमृतसमुद्रस्य । किञ्चिदपि अब्रुवाणस्तत्संस्पर्शिनः सुखं संपादयति तथा स्तुतिप्रलापलेशोऽपीति ।

मराठी अर्थः—हे सर्वत्र ! आपण असे आहात आपण तसे आहात अशा तऱ्हेची जी मी आपली स्तुति केली ती अन्न अज्ञा माझी केवळ थोडकीशी बडबड आहे. कारण, आपल्या अनंत गुणांचे वर्णन मजसारख्या पामराकडून कसे होईल वरें ? तथापि आपल्या दोन चार गुणांचे वर्णन देखील मोक्षमुखाची प्राप्ति करून देण्यास निमित्त होतें. जर अमृताच्या समुद्राचा स्पर्श देखील सुखद होतो तर त्या समुद्रामध्ये स्नान केल्याने सुख होईल ह्मणून काय सांगावयाचें.

तात्पर्य—श्री जिनेश्वराचें गुणवर्णन हें मोक्षप्राप्तीचें साधन होव. जरी आपण त्यांच्या सर्व गुणांचे वर्णन करूं शकत नाहीं तथापि यथाशक्ति त्यांच्या गुणांचे वर्णन आपण करावें असे ग्रंथकार सर्वांस सांगतात.

प्राप्रमाणे अवतनाथ तीर्थकरांचे स्तवग संग्रह.

अथ धर्मनाथस्तुतिः ।

धर्मतीर्थमनघं प्रवर्तयन्

धर्म इत्यनुमतः सतां भवान् ।

कर्मकक्षमदहत्तपोग्निभिः,

शर्म शाश्वतमवाप शंकरः ॥ ७१ ॥

धर्मतीर्थमित्यादि । धर्मतीर्थ । धर्म उत्तमक्षमादिलक्षणः चारित्र-
लक्षणोवा । स एव तीर्थ, धर्मस्य वा तीर्थं तत्प्रतिपादक आगमः । कथंभूतं ?
अनघं अनवयं । प्रवर्तयन् कुर्वन् । भवान् धर्म इत्येवमन्वर्थसंज्ञकोनुमतः
सतां गणधरदेवादिविपश्चितां । अपरमपि किं कृतवान्भवानित्या-
ह—कर्मत्यादि । कर्माण्येव कक्षं वनमठवी तददहत् दग्धवान् । कैः ?
तपोऽग्निभिः । तपांस्येव अग्नयः तपोऽग्नयस्तैः । ततः किं ? अवाप
प्राप्तवान् । किं तत् ? शर्म सुखं । कथंभूतं ? शाश्वतमविनश्वरं ।
अतः शंकरोऽनुमतः सतां भवान् । शं सुखमात्मनः कर्मकक्षं दग्ध्वा
सकलप्राणिनांच धर्मतीर्थं प्रवर्तयित्वा करोतीति शंकरः ।

मराठी अर्थः—हे जिनेश, आपण उत्तमक्षमादि दशध-
र्मांचा अथवा चारित्ररूपी धर्मांचा जगांत प्रसार केला किंवा
धर्मांचें स्वरूप दाखऊन देणाऱ्या पवित्र आगमाची जगांत प्र-
सिद्धी केली झणून गणधरादिक सत्पुरुष आपणांस ‘ धर्म ’
अशा सार्थक नांवानें हाक मारतात. हे जिनेश, आपण कर्म-
रूपी जंगल तपरूपी अग्नीने जाळून टाकिलें व अखण्ड सुखाची
प्राप्ति करून घेतली.

तात्पर्य—धर्मनाथ तीर्थकरांनी धर्मांचा प्रसार केला. व क-
र्मांचा नाश करून स्वतःस सुखी केलें व धर्मांचा उपदेश क-
रून सुखाची प्राप्ति करून घेण्याचा उपाय सांगितला. यामुळे
भव्यजीवांना देखील आपण सुख दिलें झणून भव्यजीव आ-
पणांस ‘ शंकर असेंही झणतात.

(१७९)

स इत्थंभूतो भगवान् किं कृतवानित्याह—

धर्म व शंकर या दोन नांवांला धारण करणाऱ्या भगवान्
धर्मतीर्थकरांनी काय केलें हें आचार्य या श्लोकांत दाखवितात.

देवमानवनिकायसत्तमै—

रेजिषे परिवृतो वृतो बुधैः ।

तारकापरिवृतोऽतिपुष्कलो,

व्योमनीव शशलाञ्छनोऽमलः ॥७२॥

देवमानवेत्यादि—रेजिषे शोभितवान् । किंविशिष्ट इत्याह—परिवृतो वेष्टितः । कैः ? देवमानवनिकायसत्तमैः देवाश्च मानवाश्च तेषां निकायाः समूहाः तेषु सत्तमा अतिशयेन प्रशस्ताः भव्या इत्यर्थः, तैः । न केवलं तैः परिवृतः किंतु बुधैः पंडितैः गणधरदेवादिभिः वृतः परिवारितः । क इव किंविशिष्टः केत्याह—तारकेत्यादि । शशलाञ्छन इव चंद्र इव । किंविशिष्टः ? तारकापरिवृतस्तारकाभिः परि समन्ताद्वृतो वेष्टितः । पुनरपि कथंभूतः ? अतिपुष्कलः संपूर्णः । पुनरपि किंविशिष्टः ? अमलो न विषते घनपटलादिमलो यस्य । क ? व्योम्नि गगने ।

मराठीः—आकाशामध्ये नक्षत्रांनीं सर्व बाजूनें वेढलेला, मेघपटल अथवा ग्रहण वगैरेनीं रहित, सोळां कळांनीं पूर्ण असलेला, असा चन्द्रमा जसा शोभतो तद्वत् देवमानव यांच्या मध्ये अतिशय श्रेष्ठ असलेल्या भव्य जीवांनीं व गणधरादिक विद्वान लोकांनीं वेढलेले हे जिनेश, आपण समवसरणामध्ये फारच शोभता.

ननु सिंहासनाविविभूतिसद्भावात्कथं भगवतो वीतरागता यतो हरिहरदे-
विशिष्टता स्यादित्यत्राहः—

सिंहासन छत्रचामर वगैरे ऐश्वर्य भगवन्तजवळ असल्यामुळें ते
 वीतराग कसे व हें ऐश्वर्य असूनही हरिहरादिकांपेक्षां त्यांच्या
 मध्ये काय विशेषता दिसते याचें उत्तर आचार्य या
 श्लोकांत सांगतात.

प्रातिहार्यविभवैः परिष्कृतो
 देहतोऽपि विरतो भवानभूत् ।
 मोक्षमार्गमशिषन्नरामरा—

न्नापि शासनफलैषणातुरः ॥ ७३ ॥

प्रातिहार्येत्यादि प्रातिहार्याणिच सिंहासनादीन्पद्यै । विभवाश्च
 समवसरणादिविभूतयः तैः, परिष्कृतः परिष्कृतः । देहतोऽपि न केवलं
 सिंहासनादिभ्यो विरतो विगतममत्वा वीतराग इत्यर्थः भवान् धर्मतीर्थ-
 करदेवः अभूत्संजातः । इत्थम्भूतोऽपि भगवान् तीर्थकरत्वपुण्यातिशय-
 बशान्मोक्षमार्गं सम्यग्दर्शनलक्षणं अशिषद्व्युत्पादितवान् । कान् ? नरा-
 मरान् नराश्चामराश्च तान् । किं तदुपदेशेन फलमित्याह नार्पात्यादि ।
 नापि नैव । शिष्यन्ते मोक्षमार्गं ध्युत्पाद्यन्ते येन तच्छासनं प्रवचनं
 तस्य फलं तस्य एषणा इच्छा तस्यामातुर आदरपरः ॥

मराठी अर्थ—श्री धर्मनाथ तीर्थकर सिंहासन, छत्र, चामर
 वगैरे आठ प्रातिहार्य व सप्रवसरणादि संपत्ति या दोहोंनीं युक्त
 होते. तथापि यांच्यावर त्यांचें बिलकुल प्रेम नव्हतें. इतकेंच काय
 परन्तु शरीराविषयीं देखील ते पूर्ण विरक्त होते. तीर्थकर प्रकृ-
 तीचा उदय असल्यामुळें मोक्षास कारण असलेल्या रत्नत्रयाचा
 त्यांनीं उपदेश दिला परन्तु ज्यांना आपण उपदेश देत आहो
 त्यांच्यापासून आपणांस कांहीं भिळावें अशी अणुमात्रही फले-
 ष्छा त्यांना नव्हती.

तात्पर्यः—हरिहरादिक ऐश्वर्यशाली असतात परन्तु ते

त्यापासून विरक्त बिलकुल नसतात झणून ते संसारी असतात. वैराग्य त्यांच्या वाच्यामही उभें रहात नाही. यामुळे त्यांना मरणांतर्ग दुर्गतीस जावें लागतें. ज्याला पूर्ण व उत्कृष्ट वैराग्य झालें आहे, वैराग्याच्या शेवटच्या हद्दीला जो पोहोंचला आहे त्याच्याजवळ आपोआप लोकतयाची संपत्ति लोटांगण घालीत येते, आपण संपत्तीच्या मागे लागलों तर ती दूरदूर पळते, ती आपला त्याग करते, व तिच्याविषयी आपण उदासीन झालों झणजे ती आपला आश्रय करते, यास्तव श्री जिनेश तिच्या-विषयी पूर्ण उदासीन आहेत.

हरिहरादिक आपल्या भक्तांना उपदेश करतात याचें कारण हें की त्यांनी आपली भक्ति करावी. परंतु श्री जिनेशांच्या स्वर्गी देखील भक्तजनानीं आपल्यावर प्रेम करावें ही गोष्ट आली नाही. ते निरिच्छ होऊन भव्यांना उपदेश देते झाले. यावरून हरिहर व श्री जिन यांच्यांतील विशेष वाचकांच्या नजरेस येईल.

यदि शासनफलैषणातुरो न भवति भयान् किमर्थं तर्हि विहरणादिक-
मित्यत्राह—

श्री जिनेशास उपदेशाच्या फलाची इच्छा नाही तर ते विहारादि कां करतात ? या प्रश्नाचें उत्तर,

कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो,

नाभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया ।

नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो,

धीर तावकमचिन्त्यमीहितम् ॥७४॥

कायेत्यादि-कायश्च वाक्यं च मनश्च, तेषां प्रवृत्तयश्चेष्टाः
नाभवन् न संजाताः । कथा ! चिकीर्षया कर्तुमिच्छया । तर्हि अस-

मीक्ष्यकारित्वं भवतः स्यादित्यत्राह नेत्यादि । नासमीक्ष्य न वस्तु-
स्वरूपं यथावदन्तत्वा । भवतः प्रवृत्तयः कायादिचेष्टाः हे धीर परीष-
हादिभ्यः परप्रश्नादिभ्यश्चाक्षुभितचित्त । तावकं त्वदीयं । अचिन्त्य-
मद्भुतमीहितं चेष्टितं । तीर्थकरनामकर्मोदयाद्भव्यप्राप्यदृष्टविशेष-
यशाच्च सर्वमेतद्भवति इत्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हे मुनिश्रेष्ठा जिनदेवा ! आपल्या शरीराचे व्यापार, वाणीचे व्यापार व मनाचे व्यापार हे इच्छापूर्वक झाले नाहीत. वस्तूचें स्वरूप यथायोग्य न जाणतांच हे शारीरिक, वाचनिक व मानसिक व्यापार होत असतील असेंही नाही. कारण, आपण पूर्ण जाणते आहांत. इच्छापूर्वक शरीरादिकांचे व्यापार होत नाहीत. अज्ञानपूर्वक शरीरादिकांचे व्यापार होणें आपल्या ठिकाणीं अगदींच असंभवनीय. हीं दोन्ही कारणें नमतांही जर शरीरादिकांचे व्यापार होतात तर हे जिनेश, आपला प्रभाव अचिंत्य आहे यांत कांहीं संशय नाही.

विशेष स्पष्टीकरणः श्री जिनाचा देशोदेशी विहार होणें, त्यांच्या मुखांतून दिव्य ध्वनि निघणें व त्यांचे मानसिक विचार चालणें ह्या क्रिया होण्यास विहायोगति व तीर्थकर कर्म कारण होत. विहायोगतिनें त्यांचा सर्वत्र विहार होतो व तीर्थकर कर्मानें त्यांच्या मुखांतून उपदेश निघतो. तसेंच हे वर सांगितलेलें व्यापार होण्यास भव्य जीवांचा पुण्य विशेष देखील कारण आहे. या दोन कारणांच्या साहाय्यानें श्री जिनाचे हे सर्व शारीरिक, वाचिक व मानसिक व्यापार होतात; हें सिद्ध होतें. केवलींच्या ठिकाणीं मानसिक व्यापार कसे असतात. व ते कोणत्या कर्मांच्या उदयानें होतात. केवलींना अतींद्रिय ज्ञान असतें, त्यांना इंद्रियजन्य ज्ञान होत नाहीं यामुळे त्यांचे मानसिक व्यापार कसे होतात अशीही शंका येत. या दोन

शंकाचें उत्तर असें आहे—

मणसहिषाणं वयणं दिष्टं तप्पुव्वमिदि सजोगिष्णि ॥

उत्तो मणोवयारेणिदियणाणेण हीणस्सि ॥२२७॥

इंद्रियज्ञान ज्या जीवांना असतें त्यांचें वचन मनःपूर्वक होत असतें. यास्तव इंद्रियज्ञानरहित अशा संयोग केवलींनाही उपचारानें मन आहे असें सांगितलें आहे. यद्यपि त्यांना मूर्खतया मन नाहीं तथापि त्यांचा दिव्यध्वनि होत असतो. परंतु आह्मांस मन नसेल तर आमच्या ठिकाणीं वचनप्रयोग संभवणार नाहीं; यास्तव केवलींना उपचारानें मन आहे असें झटलें आहे.

आह्मासारख्या निरतिशय पुरुषामध्ये असलेला स्वभाव पाहून सातिशय मगवंतामध्येही त्या स्वभावाची कल्पना करणें अयुक्त आहे. परंतु अशी कल्पना करण्याचा हेतु काय आहे हें या गार्थेत सांगितलें आहे.

अंगोवंगुदयादो दव्वमणहं जिणिंदचंदस्सि ।

मणवग्गणखंधाणं आगमणादो दु मणजोगो ॥

अंगोपांग नामकर्माच्या उदयानें हृदयाच्या ठिकाणीं विकसित अष्टदल कमलाच्या आकाराचें द्रव्यमन उत्पन्न होतें. यास्तव मनोयोग त्यांच्या ठिकाणीं उपचारानें आहे तात्पर्य— केवलींना द्रव्यमन आहे. भावमन नाहीं. तथापि मनोवर्गणायेत असल्यानें मनोयोग आहे असें क्षणण्यास हरकत नाहीं.

न चान्यमनुष्याणां कार्यादिप्रवृत्तर्याश्चकीर्णापूर्विकाः दृष्टा अतो

भगवतोऽपि तास्तत्पूर्विका एव युक्ता इत्यभिधातव्यं यतः—

छद्मस्थ मनुष्यांचे सर्व व्यापार इच्छापूर्वक होतात यास्तव श्री

जिनांचेही सर्व व्यापार तसेच झाले पाहिजेत हें क्षणें

योग्य नाहीं. कारण—

मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्,

देवतास्वपिच देवता यतः ।

तेन नाथ परमासि देवता,

श्रेयसे जिनवृष प्रसीद नः ॥ ७५ ॥

मानुषीमित्यादि । मनुष्याणामियं मानुषी तां प्रकृतिं स्वभावं अभ्यतीतवान् अतिक्रान्तवान् । कुतस्तामभ्यतीतवान् भयानिति चेत् ' नित्यं निःस्वेदत्वं निर्मलता क्षीरगौररुधिरत्वं ' इत्यादिस्वभावत्वात् । न केवलमेतस्मात्कारणात् । देवतास्वपि चंद्रन्द्रादिवपि च न केवलं मनुष्येषु देवता पूज्यो यतः । तेन कारणेन तत्प्रकृतिमभ्यतीतत्वेन देवतात्वेन हे नाथ अस्मि भवसि । परमा उच्छ्रय देवता पूज्यतमो भवस्यत्यर्थः । इक्ष्मभूतस्य हे जिनवृष देशजिनानां गणधरदेवादीनां वृष उच्छ्रय । प्रसीद प्रसन्नो भव । नोऽस्माकं । किमर्थं ? श्रेयसे मोक्षाय मोक्षप्रदोऽस्माकं भवेत्यर्थः ।

मराठी अर्थ—वरच्या शेंकटें उत्तर या श्लोकांत आचार्यांनी दिलें आहे. जिनेश्वराचे मर्य काथिक, मानसिक, वाचनिक व्यापार हे मनुष्याप्रमाणें होत नाहींत. कारण, त्यांनीं मनुष्याचा (सामान्य मनुष्याचा) स्वभाव ओलांडला आहे. ते असामान्य मनुष्य आहेत. जे गुण सामान्य मनुष्यामध्ये आढळून येत नाहींत अशा गुणांचे धारक श्री जिन आहेत ह्मणून त्यांनीं मनुष्यस्वभाव सोडून दिला असे ह्मणावयास कांहीं हरकत दिसत नाहीं. श्री जिनेश्वराचे हे असामान्य गुण आहेत कीं केव्हांही घाम येत नाहीं, शरीर सदा स्वच्छ राहतें, रक्त दुधासारखें पांढरें असतें. इत्यादि गुण मनुष्यामध्ये आढळून येत नाहींत. श्री जिनेश्व हे इन्द्रचन्द्र वगैरे देवतांना देखील पूजनीय आहेत. अर्थात् हे देखील श्री जिनेन्द्राची पूजा करतात. वास्तव गणधर देवामध्येही श्रेष्ठ असलेल्या हे धर्मेनाथ जिनदेवा, आपण सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव अहात. आपण प्रसन्न व्हा व आम्हांस मोक्षाची प्राप्ति करून द्या.

याप्रमाणें धर्मनाथ तीर्थकराचें स्तवन संपलें.

(१८५)

अथ शांतिनाथस्तुतिः ।

विधाय रक्षां परतः प्रजानां,

राजा चिरं योऽप्रतिमप्रतापः ।

व्यधात्पुरस्तात्स्वत एव शांति-

मुनिर्दयामूर्तिरिवाधशांतिम् ॥ ७६ ॥

विधाय रक्षामित्यादि । विधाय कृत्वा । कां ? रक्षां पालनं । कासां ? प्रजानां । केभ्यः ? परतः शत्रुभ्यः । चिरं बहुतरकाळं राजा सन् यः शांतिर्जिनः अप्रतिमप्रतापः अनल्पविक्रमः । एतत्कृत्वा पुनः किं कृतवान् इत्याह—व्यधादित्यादि । व्यधात् कृतवान् । कां ? अधशान्तिं अधस्य पापस्य शांतिं उपशमं प्रजानामात्मनश्च । कदा ? पुरस्तात् पश्चात् । कोतौ ? शांतिः शांतिर्नाम जिनः । कथम्भूतः ? दयामूर्तिरिव दयायाः कृपायाः मूर्तिरिव शरीरमिव । पुनरपि कथम्भूतः ? मुनिः निखिलार्थसाक्षात्कारी । कथं तां व्यधात् ? स्वत एव स्वयमेव न परतः ।

मराठी अर्थः—अनुपम पराक्रमाला धारण करणाऱ्या शांति तीर्थकरांनीं शत्रूपासून आपल्या प्रजेचें उत्तम प्रकारें पुष्कळ कालपर्यंत संरक्षण केलें. व राज्य केल्यानंतर त्यांनीं दीक्षा घेतली. दयेची साक्षात् मूर्ति अशा व संपूर्ण पदार्थांना जाणणाऱ्या या शांति तीर्थकरांनीं स्वतः आपल्या पापाची व प्रजेच्या लोकांच्या पापांची शांति केली.

तात्पर्यः—गृहस्थावस्थेत त्यांनीं चांगल्या रीतीनें प्रजेचें शत्रूपासून रक्षण केलें. व तदनंतर ते मुनि झाले. त्यांनीं धर्माचरणानें स्वतःच्या पापांची शांति केली व लोकांसही धर्ममार्गसंलग्न त्यांचीं पापें दूर केलीं.

राज्यावस्थायां एतत्कृत्वा वीतरागावस्थायामेतत्कृतं भगवतेत्यत्राह
श्रीशान्ति जिनांनीं गृहस्थावस्थेत राज्यपल्लव केलें व वीतरागा-
वस्थेमध्ये कर्मक्षय केल्या हें सांगतात.

चक्रेण यः शत्रुभयंकरेण,

जित्वा नृपः सर्वनरेन्द्रचक्रम् ।

समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय,

महोदयो दुर्जयमोहचक्रम् ॥ ७७ ॥

चक्रेणेत्यादि । चक्रेण रथाङ्गेन । कथम्भूतेन ? शत्रुभयंकरेण शत्रु-
णां भयंकरं भयजनकं तेन यः शान्तिर्जिनो गृहस्थावस्थायां जित्वा अ-
भिभूय नृपः चक्रवर्ती संजातः । किं तज्जित्वा ? सर्वनरेन्द्रचक्रं सर्वे च
ने नरेन्द्राश्च राजानः तेषां चक्रं समूहं । वीतरागावस्थायां किं कृतवानि-
त्याह-समाधीत्यादि । समाधिचक्रं तस्य चक्रं समूहं धर्मशुक्लध्यान-
प्रपञ्चरूपः तेन । पुनः पश्चात् । जिगाय ! किं तद्दुर्जयमोहचक्रम्
दुर्जयश्चासौ मोहश्च मोहनीयं कर्म तस्य चक्रं मूलोत्तरप्रकृतिभेदप्रपञ्चं ।
किंविशिष्टो भगवान् ? महोदयो महानुदयो गर्भावतारादिद्वल्याणपरं-
परा यस्य सः ।

मराठी अर्थः— विरोध्यांना भर्वगलित करून सोडणाऱ्या
भयंकर चक्रानें सर्व राजांच्या समूहांस श्रीशान्तिनाथांनीं जि-
कलें व चक्रवर्ती पदवी मिळविली. मुनिपद धारण केल्यानंतर
गर्भावतार वर्गरे पञ्च कल्याणांचे अधिनायक अशा या शान्ति-
जिनांनीं धर्मध्यान व शुक्लध्यानांच्या समूहानें दुर्जय असलेल्या
मोहनीय कर्माच्या मूल व उत्तर प्रकृतींचा नाश केला. तात्पर्य,
शान्तिचक्रवर्तींनीं गृहस्थावस्थेत विरोध्यांना जिंकलें व मुनि हो-
ऊन मोहकर्माला जिंकलें.

(१८७)

सरागावस्थायां वीतरागावस्थायां च भगवानित्येभूतया लक्ष्म्या शो-

भितवानित्येह-

सराग व वीतराग या दोन अवस्थामध्ये श्री शान्ति जिन कोणत्या लक्ष्मीला धारण करीत होते हे आचार्य सांगतात.

राजश्रिया राजसु राजसिंहो,

रराज यो राजसुभोगतन्त्रः ।

आर्हन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रो,

देवासुरोदारसभे रराज ॥ ७८ ॥

राजश्रियेत्यादि । राज्ञः श्रीलक्ष्मी राजश्रीस्तया । राजसु नृपति-
पृ मध्ये यः शान्तिनाथो राजा रराज शोभितवान् । किंविशिष्टः ? राज-
सिंहः राज्ञां सिंहो राजसिंहः प्रधानः । पुनरपि किंविशिष्टः ? राजसुभो-
गतन्त्रो राज्ञां ये शोभनभोगस्तेषां तंत्र आयत्तः ते च तंत्रा आयत्ता
यस्य । पुनः पश्चत् परमश्रीतरागावस्थायां आर्हन्त्यलक्ष्म्या अष्टमहा-
प्रातिहार्याद्यनन्तज्ञानादिलक्षणया । रराजिति सम्बन्धः । कथंभूतः ? आ-
त्मतन्त्रः स्वस्वरूपायत्तः । क रराजेत्येह देवेत्यादि । देवाश्च असुराश्च
देवसुराः, उदारा महती समवसरणवर्तिनी सभा उदारसभा देवासु-
राणामुदारसभा देवामुरोदारसभं तस्मिन् । ' सभाराजाऽमनुष्यादिति
नपुंसकता ।

मराठी अर्थः--राजश्रेष्ठ हे शान्तिनाथ जिन नानातन्त्रे-
च्या सुखाच्या उपभोगामध्ये निमग्न झाले. व संपूर्ण राजांमध्ये
राजलक्ष्मीने फारच शोभू लागले. व दीक्षा घेतल्यानंतर स्वस्व
रूपामध्ये-आत्मस्वरूपापध्ये निमग्न होऊन अर्हन्तावस्थेतील
लक्ष्मीने स्वर्गवासी, भवनवासी, व्यन्तर व ज्योतिष्क या देवां-
नीं भरलेल्या मोठ्या सभेत (समवसरणांत) शोभू लागले.

तात्पर्यः--श्री शान्तिनाथ तीर्थकरांनी राजलक्ष्मी पुष्कळ
कालपर्यन्त धारण केली. तदनंतर दीक्षा घेऊन त्यांनी चार

घाति कर्माचा नाश करून आर्हन्त्यलक्ष्मी प्राप्त करून घेतली. आर्हन्त्य लक्ष्मी प्राप्त होण्यास चार घातिकर्माचा नाश करावा लागतो. यांचा नाश केल्यापासून चार आत्मिक गुण प्रगट होतात. ते असे:—

ज्ञानावरण कर्माच्या नाशाने अनंतज्ञान-केवलज्ञान होतें.

दर्शनावरण कर्माच्या नाशाने अनंत दर्शन प्राप्त होतें.

मोहनीय कर्माच्या अभाताने अनंत सुख मिळतें.

व अंतराय कर्माच्या अभावे अनन्त शक्तिमान् आत्मा होतो. आर्हन्त्यलक्ष्मी ही तेराव्या गुणस्थानांत (सयोग केवल नांवाच्या गुणस्थानांत) प्राप्त होते. त्यावेळेस तीर्थंकर प्रकृतीचा उदय होतो. त्याच्या योगे केवली जीवांना धर्मोपदेश करीत असतात.

अपरमपि सरागवीतरागावरथायां किं किं संजातमित्याह—

सराग व वीतराग या आवस्थामध्ये अणस्वी श्री शान्तिनाथांना काय मिळालें हें सांगतात.

यस्मिन्नभूद्राजनि राजचक्रं,

मुनौ दयादीधितिधर्मचक्रम् ।

पूये मुहुः प्राञ्जलि देवचक्रं,

ध्यानोन्मुखे ध्वंसिकृतान्तचक्रम् ॥७९॥

यस्मिन्नित्यादि । यस्मिन् शान्तिनाथे राजनि सति । राजचक्रं नृपनिसंघातः । प्राञ्जलि बद्धाञ्जलि अभूत्संजातम् । मुनौ यतौ सति । धर्मचक्रं धर्मक्षारित्रमुत्तमक्षमादिदृक्षणो वा तस्य चक्रं समूहः प्राञ्जलि आत्मायत्तं अभूत् । कथम्भूतं ? दयादीधिति दया एव दीधितयः । किरणाः यस्य, दया वा दीधितिः प्रकाशो यत्र । यदि वा मुनौ सकलार्थ-साक्षात्कारिणि समुत्पन्नकेवलज्ञाने सति, धर्मचक्रं भगवतोऽप्रेसरं रथांगं प्राञ्जलि आत्माधीनमभूत् । पूज्ये समवसरणस्थिते, धर्मोपदेशके सति

बुद्धः पुनः पुनः प्राञ्जलिं बद्धाञ्जलिं, देवचक्रं इन्द्रादिदेवसंघातोऽभूत्-
ध्यानोन्मुखे ध्यानस्य व्युपरताक्रियानिवृत्तिलक्षणस्य योगचरमसमय-
वर्तिनः उन्मुखे सति । ध्वंसि विध्वंसनशीलं कृतान्तचक्रं कर्मचक्रमभूत् ।

मराठी अर्थ—श्री शान्तिनाथ तीर्थंकर राज्य करीत असतां सर्व राजे हात जोडून नम्र झाले. मुनिपद धारण केलें त्यावेळीं यांनीं दयारूपी किरणांना धारण करणारा उत्तम क्षमादिरूप दत्तधर्म आपल्या स्वाधीन करून घेतला. अथवा संपूर्ण पदार्थांना एकंदर जाणणारें केवलज्ञान यांना झाल्यावर यांच्या पुढें धर्मचक्र नम्र होऊन चालू लागलें. पूज्य अशा शान्तिजिनांनीं समयसरणांत बसून धर्मोद्देश केला त्यावेळीं इंद्रादि देवांच्या समूहानें नम्र होऊन बारंवार हात जोडले—भक्ति केली. अयोगिकेवली नांवाच्या चौदाव्या गुणस्थानांत प्रवेश करून शेवटच्या समर्थी व्युपरताक्रियानिवृत्ति नांवाच्या चौथ्या शुक्लध्यानाच्या साहाय्यानें श्री शान्तिनाथ भगवन्तांनीं कर्माचा नाश करून मुक्तिरमा मिळविली.

स्तोता स्तुतेः फलं याचमानः स्वदोषेत्याद्याह—

स्तुतिकार स्तुतीच्या फलाची इच्छा करतात.

स्वदोषशान्त्यावहितात्मशान्तिः,

शान्तेर्विधाता शरणं गतानाम् ।

भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्त्यै,

शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः ॥८०॥

स्वदोषेत्यादि । स्वस्य दोषा रागादयस्तेषां शान्त्या प्रक्षयेण विहितात्मशान्तिः विहिता कृता आमनः शान्तिः अनंतसुखप्राप्तिरुया येन । एवंविधाया एव शान्तेर्विधाता कर्ता । केषां ? शरणं गतानाम् । संसारमहार्णवोत्तरणार्थमुपगतानां । इत्यभूतः शान्तिर्जिनो

भूयादस्तु । किमर्थं ? भवकलेशमयोपशान्त्यै भवश्च संसारः कदेशश्च दुःखानि भयानि च त्रासाः तेषामुपशान्तिरुपशमनं प्रक्षय इत्यर्थः तस्यै । कस्य ? मे मम स्तुतिकर्तुः । किंविशिष्टः शान्तिः ? जिनः कर्मरानि-
जेता । पुनरपि किंविशिष्टः ? भगवान् विशिष्टज्ञानवान्, इन्द्रादीनां पूज्यो वा । पुनरपि किंविशिष्टः ? शरण्यः शरणेषु साधुः शरण्यः । ज्ञाता इत्यर्थः ॥

मराठी अर्थः—श्री शान्ति जिनांनीं आपल्या ठिकाण-
च्या रागादि दोषांचा नाश करून अनंत सुखरूप अशी शान्ति
मिळविली. व संसारमगुद्रांतून तरून जातां यावे अगुन शरण
आलेल्या भव्य जीवांना परमशान्ति सुखाचा लाभ करून दिला
केवलज्ञानसंपन्न, इंद्रादिपूज्य, सर्वांचें रक्षण करणारे, कर्मांचा
नाश करणारे श्री शान्ति जिन संसारांत उत्पन्न झालेल्या
माझ्या दुःखांचा, भीतींचा नाश करणारे व माझे संरक्षण कर-
णारे होवोत.

नाट्यपर्यः—ग्रंथकारानें शान्ति जिनाचें स्तवन करून माझे
संसारदुःख दूर करा, मी आपणांस शरण आलों आहे. अशी
त्यांची प्रार्थना केली आहे. याशिवाय संसारसंबंधी कोणतेही पदार्थ
त्यांनीं मागितले नाहींत. कारण, भगवंतांची स्तुति करण्याचें
हें फळ नव्हें कीं पुण्यानुबंधिनी विभूति मिळविण्यांत तें पर्याप्त
व्हावे; असं ग्रंथकर्ता जाणून आहे.

याप्रमाणें शान्ति जिनाचें स्तवन संपले. ।

अथ कुन्धुनाथ मृतिः ।

कुन्धुप्रभृत्यखिलसत्त्वदयैकतानः,

कुन्धुर्जिनो ज्वरजरामरणोपशान्त्यै ।

त्वं धर्मचक्रमिह वर्तयसि स्म भूत्यै,

भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वरचक्रपाणिः ॥८१॥

कुन्धुप्रभृतीत्यादिः । कुन्धुः सूक्ष्मप्राणी स प्रमृतिः आदिर्येषां अखिलसत्त्वानां ते तथोक्ताः तेषु दया करुणा एकः प्रधानभूतः तानोऽनंतो तस्याः विस्तार आमुक्त्यस्य स तथोक्तः । कोसौ ? कुन्धुर्नाम जिनः त्वं । किं कृतवान् वर्तयामिस्म प्रवर्तितवान् । किं सत् ? धर्मचक्रं धर्मसंघातं क ? इह लोके । किमर्थं ? भूत्यै मोक्षलक्ष्म्यै । कबम्भूतार्यै ? ज्वरजरामरणोपशान्त्यै ज्वर इत्युपलक्षणं सकलव्याधीनां, ज्वरश्च जराच मरणच तेषामुपशान्तिर्विनाशो यस्यां तस्यै । किं कृत्वा भूत्वा क्षितिपतीश्वरचक्रपाणिः चक्रं पणौ यस्यासां चक्रपाणिः, क्षितिपतानां ईश्वरः स चासां चक्रपाणिश्चक्रवर्ती भूत्येत्यर्थः । कदा ? पुरा पूर्वं । किमर्थं तथाविधो भूतोऽयं ? मुस्त्यै राज्यविभूतिनिमित्तं । भूत्यै इत्येतत्सदंशकन्यायेन पूर्वत्र इह चाभिसम्बध्यते ।

गराठी अर्थः - कुन्धु वगैरे सर्व प्राण्यावर पूर्ण दया करणारे कुन्धुनाथ तीर्थकर जेव्हां गृहस्थावस्थेत होते, त्यावेळीं राज्यप्राप्तिसाठीं संपूर्ण पृथ्वीचे शासन करणारे चक्रवर्ती झाले. चक्ररत्नाच्या प्रभावाने संपूर्ण भरतक्षेत्र त्यांनीं जिंकलें व चक्रवर्तित्व प्राप्त करून घेतलें. तदनंतर त्यांनीं गृहस्थावस्थेचा त्याग केला व सर्व व्याधि, बुद्धावस्था व मृत्यु यांचा विनाश करणाऱ्या मोक्षलक्ष्मीच्या प्राप्तिस्तव धर्मचक्र आपल्या हातीं घेतलें.

तात्पर्य—कुन्धुनाथ हे चक्रवर्ती होते व तीर्थकरही होते.

यदि राज्यविभूतिवंपन्नो भगवँस्तिर्हि किमर्थं सा परित्यक्तेत्यत्राह
कुंथुनाथ जिनांनीं राज्य कां सोडलें हे आचार्य सांगतात.

तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिराता-

मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः परिवृद्धिरेव ।

स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त-

मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोभूत् ॥८२॥

तृष्णेत्यादि-अभूद्भवान् । कथंभूतः ? विषयसौख्यपराङ्मुखः ।

विषयाणां स्वस्वनितादीनां कार्यभूतं सौख्यं विषयसौख्यं तस्मिन् पराङ्मुखो
निवृत्तेच्छः । किंविशिष्टः सन् ? आत्मवान्विषयेन्द्रियः । कुतस्तथाभूतः
सैस्तत्पराङ्मुखोभूदित्याह तृष्णेत्यादि । तृष्णा विषयाकांक्षास्ता एवाचि-
पोग्नित्रालाः परि समन्ताद्दहन्ति । ननु मनुषमात्रं ताः परितापयन्ति
तस्य अभिलषितविषयाप्राप्तः ननु चक्रवर्तिनं विषययादित्यत्राह-नेत्यादि
न शान्तिरुपशम आसां तृष्णार्चिषां । कैः ? इष्टेन्द्रियार्थविभवैः इष्टा
मनोहास्ते च ते इन्द्रियार्थाः स्वस्वविषयाः तेषां विभवाः सांत्तयन्तः ।
कुतस्तैः तासां न शान्तिः ? यस्मात्परिवृद्धिरेव परि समन्ताद् वृद्धिरेव
उत्कर्ष एव यतस्तैस्तासां ' लाभाल्लोभः प्रवर्तते ' इत्यभिधानात् ।

त्रिमासा चिन्तितं कार्यं त्रिकोट्या नैव पूर्यते । उक्तं च
यथा लाभस्तथा लोभो लाभाल्लोभः प्रवर्धते ॥

कथंभूताः परितापयन्ति ? स्थित्यैव स्वभावेनैव । यदि वा स्थित्यैव
क्रियान्तरोपरमेणैव सन्ततमित्यर्थः । किं पुनः किंचिदपि तद्विभवैर्न क्रि-
यते इत्यत्राह-कायेत्यादि । एते इष्टेन्द्रियार्थविभवाः कायस्य शरीरस्य परि
समन्ताद्यस्तापः सन्तापः तं हरन्तीति कायपरितापहरं निमित्तं
कारणं भवन्ति न पुनरतृष्णार्चिषां उपशान्तिकरा भवन्ति इत्यर्थः ।
इति एवं ज्ञात्वा आत्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोभूत् ॥

मराठी अर्थः- श्री कुंथुजिनेश्वरांनीं पुष्कळवेळें चक्रवर्तिसु-

स्वाचा अनुभव घेतला. तदनंतर त्या सुखापासून त्यांना वैराग्य उत्पन्न झाले, दृष्टून त्यांनी चक्रवर्ती पदाचा देखील त्याग केला. स्त्री, नांना तऱ्हेचे रत्नालंकार व अनेक प्रकारची भोगोपभोगाची सामग्री, जिच्यापासून इन्द्रियसौख्याची प्राप्ति होते; या सर्वापासून ते पगळमुख झाले. त्यांनी आपली इन्द्रिये पूर्ण ताऱ्यांत ठेविली. मनोवांछित व इन्द्रियांना तृप्त करणाऱ्या ऐश्वर्याने तृष्णाग्रीच्या ज्वाला जास्तीच पेट घेतात. या ज्वालांचा नाश, आपणांस कितीही असले ऐश्वर्य मिळाले तरी, होव नाही. उलट यांची वाढच होते. या आशारूपी अग्नीच्या ज्वालांनी आत्मा सदोदित दग्ध होत असतो. या आशाग्नीच्या ज्वाला ज्यांना इन्द्रियांचा तृप्ति करणारे पदार्थ मिळत नाहीत त्यांनाच जाळून भस्म करीत असतील असे नाही, तर चक्रवर्तीला देखील आपला प्रभाव या अवश्य दाखवितात. चक्रवर्तीला जरी उत्तम पदार्थ वरचेवर मिळत असतात तथापि, याही पेक्षा अधिक पदार्थ आपल्याजवळ असावेत असे त्याला वाटत असते. यास्तव तो देखील या आशाग्नीच्या ज्वालांनी सदा होरपळत असतो. भोगोपभोगाच्या पदार्थांनी केवळ शरीरास कांही वेळपर्यंत सुख मिळत असेल, शरीराचा दाह मिटत असेल, परंतु या पदार्थांच्या प्राप्तीमध्ये आशाग्नीच्या ज्वालांनी होरपळणाऱ्या अंतःकरणाला अणुमात्रही शांति मिळत नाही. भोगोपभोगाचे पदार्थ अग्नीच्या ज्वालांना तीव्र दुःखदायक मात्र बनवितात. अशा तऱ्हेच्या विचारांनी कुंथुजिनास वैराग्य उत्पन्न झाले.

किं पुनस्तत्पराङ्मुखेन भूत्वा कृतमित्याह-

विषयसौख्यापासून विरक्त होऊन त्यांनी काय केले हे

प्रश्नकार सांगताव.

बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरैस्त्व—

माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृंहणार्थम् ।

ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्,

ध्यानद्वये ववृत्तिषेऽतिशयोपपन्ने ॥ ८२ ॥

बाह्यमित्यादि । आचरैस्त्वप्यचरितवान् । त्वं कुन्धुर्जिनः । किं तत् ? तपः । कथम्भूतं ? बाह्यमनशनादिलक्षणं । किंविशिष्टं ? परमदुश्चरं, परमं च तत् दुश्चरं च अतिदुष्करं । किमर्थं आचरैस्त्वमित्याह—
आध्यात्मिकस्येत्यादि । अध्यात्ममन्त्रमाध्यात्मिकं तस्य तपसो ध्यानलक्षणस्य परि समन्ताद्वृंहणार्थं वृद्धयर्थं । अतो बाह्यं तप आचरन् ववृत्तिषे वर्तितवान् । क ? ध्यानद्वये धम्मशुक्लक्षणे । कथम्भूते ? अतिशयोपपन्ने परमातिशयं प्राप्ते । यदि वा अतिगम्येन मेदेन उपपन्ने युक्ते धर्म्यं हि आज्ञापायविपाक-स्थानलक्षणभेदयुक्तं, शुरुध्यानं तु पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रिय प्रतिपातिव्युत्तरतक्रियानिवृत्तिलक्षणयुक्तं । पुनरपि कथम्भूते एतस्मिन्ध्यानद्वये ? उत्तरस्मिन्, आतरोद्भवधम्मशुक्लानांति विन्यासापेक्षया उत्तरस्मिन् धम्मशुक्लरूपे । किं कृत्वा तथाभूते ध्यानद्वये ववृत्तिषे ? निरस्य । किं तत् ? ध्यानं । किंविशिष्टं ? कलुषद्वयमार्तगैद्वरूपम् ।

मराठी अर्थः - श्री कुन्धुर्जिनांनी वैराग्य झाल्यावर अतिशय कठिण असें अनशन अवमोदर्य वगैरे सहा प्रकारचें बाह्य तपश्चरण करण्यास आरंभ केला. हें बाह्य तप, अभ्यन्तरतप जें प्रायश्चित्त, त्रिनय, स्वाध्याय वगैरे सहा प्रकारचें आहे, त्याच्या वृद्धिसाठीं करावें लागतें. कारण, बाह्य तपानें मन स्वाधीन राहतें. तें आपलें ध्येय सोडून अन्यत्र भटकत नाही. यास्तव तें तप अवश्य केलें पाहिजे. बाह्य तपाचा त्याग करून अंतस्तप करूं झटलें असतां तें होणें शक्य नाही. कारण, बाह्य तप नस-

त्यामुळे इन्द्रिये अनावर होतात. त्यामुळे अंतस्तप होऊं शकत नाही. यास्तव बाह्य तपाची आवश्यकता आहे. बाह्य तप व अंतस्तप यामध्ये साध्यसाधन-भाव आहे. अंतस्तप साध्य होण्यासाठी बाह्य तप हे कारण मानले आहे. ज्या तपांत आत्म्याकडे जास्ती लक्ष दिले जाते ते अंतस्तप होय. ध्यान चार तऱ्हेचे आहे. आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान व शुक्लध्यान. श्रीकुण्डुजिनांनी आर्तध्यान व रौद्रध्यान या दोन कुंध्यानांचा त्याग केला. कारण, या ध्यानाने बाह्य पदार्थावर अतिशय आसक्ति उत्पन्न होते. व मनामध्ये वाईट विचार उत्पन्न होतात. या ध्यानापासून क्रमाने तिर्यग्गति व नरकगति प्राप्त होतें. धर्म व शुक्ल ध्याने ही मोक्षाची प्राप्ति करून देण्यास समर्थ असतात. श्री कुण्डुजिनांनी या पुढच्या दोन ध्यानांत आपली अतिशय प्रगति करून घेतली.

तत्र वर्तित्वा किं कृतवानित्यत्र ह ।

धर्म्ये व शुक्ल ध्यान हीं धारण करून प्रभूंनीं काय केलें हें सांगतात.

हुत्वा स्वकर्मकटुकप्रकृतांश्चतस्रो,

रत्नत्रयातिशयतेजसि जातवीर्यः ।

विभ्राजिषे सकलवेदविधेर्विनेता,

व्यभ्रे यथा वियति दीप्तरुचिर्विवस्वान् । ८४ ।

हुत्वेत्यादि । विभ्राजिषे भासितवान् । कथम्भूतः सन् ? विनेता प्रणेता । कस्य ? सकलवेदविधेः सकलस्य लोकालोकस्य वेदः परिज्ञानं सकलवेदः तस्य विधिः विधानं यस्मादसौ सकलवेदविधिरागमः तस्य । किं कृत्वा ? हुत्वा दग्ध्वा क्षयमुपनीय । काः ? स्वकर्मकटुकप्रकृतीः, कटुकाः विरूपकफलदायिन्यः । ताश्च ताः प्रकृतयश्च, स्वकर्मणां कटुकप्रकृतयः ताः । कति ? चतस्रो घातिचतुष्टयमित्यर्थः

क ता हुत्वेत्याह-रत्नेत्यादि रत्नानां सम्यग्दर्शनादीनां त्रयं तस्य अति-
शयः प्रकर्षः, स एव तेजः कर्मेन्धनदहनस्वभावत्वात् तस्मिन् । किं
विशिष्टः ? जातवीर्यः जातं प्रादुर्भूतं वीर्यं सामर्थ्यं यस्य सः । इत्थ-
म्भूतो भगवान् क इव क विभ्राजिषे इत्याह व्यभ्रे इत्यादि । विवस्वाना-
दित्यो यथा यद्वत् विभ्राजिषे । कथम्भूतः ? दीप्तरुचिः दीप्ता रुचिर्यस्य ।
क ! वियति गगने । कथम्भूते ? व्यभ्रे विगतान्वभाणि यस्मिन् ॥

मराठी अर्थः—श्रीकुण्डुजिनांनीं शुक्ल ध्यानानें रत्न-
त्रयाची उन्नति करून घेतली, व जेव्हां रत्नत्रयरूपी अग्नि
चांगला पेटला तेव्हां त्यांत कडू फल देण्यांत प्रवीण असलेल्या
ज्ञानावरणादि चार प्रकृतींना समूळ जाळून टाकून त्यांचा
पुरा बीमोड केला. ही चार कर्मे जाळलीं गेल्यानें श्रीकुण्डुनाथ
जिनास आत्मिक सामर्थ्य पूर्ण प्रगट झालें. व त्यायोगें श्री
कुण्डु जिनेश्वरांनीं संपूर्ण पदार्थांचे ज्ञान करून देणाऱ्या आग-
माची रचना केली. निरभ्र आकाशांत सूर्य जसा आपल्या
तेजस्वी किरणांनीं शोभतो तसें श्री कुण्डुनाथ भगवान् आपल्या
आत्मिक तेजानें शोभू लागले.

उक्तार्थफलं दर्शयन्नाह ।

मागे सांगितलेल्या अर्थाचा निष्कर्ष या श्लोकांत दाखवितान्.

यस्मान्सुनान्द्र तव लोकपितामहाद्या,

विद्याविभूतिकणिकामपि नाप्नुवंति ।

तस्मान्नवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः,

स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियः स्वहितैकतानाः । ८५ ।

यस्मादित्यादि । यस्मात्कारणात् । सुनीन्द्र यत्तिप्रभो लोक-
पितामहाद्याः लोकपितामहो ब्रह्मा आद्यो येषां ईश्वरकपिलसुगतानां
ते तथोक्ताः । ते नाप्नुवंति न प्राप्नुवन्ति । कां ? तव विद्याविभूति-

कणिकामपि । विद्या केवलज्ञानं, विभूतिः समवसरणादिलक्ष्मीः । तत्र या विद्या विभूतिश्च तयोः कणिकामपि लवमपि । तस्मात्कारणाद्भवतं कुन्धु-
तीर्थकरदेवं । कथम्भूतं ? अजं न जायते इत्यजः तं जन्मरहितं । पुन-
रपि कथम्भूतं ? अप्रतिमेयं अपरिमेयं, अनन्तं केवलमित्यभिधानात् ।
पुनरपि कथम्भूतं ? स्तुत्यं स्तवार्हं । इत्थंभूतं भवन्तं स्तुवंति । के ते ?
भार्याः गणधरदेवादिमुनयः । किंविशिष्टाः ? सुधियः शोभना धीर्बुद्धि-
र्येषां । पुनरपि कथम्भूताः ? स्वहितैकतानाः स्वस्मै हितं निःश्रेयसं
तदेकस्तानो विपद्यो येषां ते स्वहितैकतानाः । मोक्षकांक्षिण इत्यर्थः ॥

मराठी अर्थः—हे मुनिश्रेष्ठा ! आपल्या ठिकाणी पूर्णज्ञान
व अनुपम ऐश्वर्य आहे. आपल्या ज्ञानाचा व ऐश्वर्याचा एक
लवही ब्रह्मा, विष्णु महेश सुगत कपिल वगैरे कुदेवामध्ये आ-
ढळून येत नाही. यास्तव हे जिनेश कुंधुनाथ, जन्मरहित अनंत
केवलज्ञानसंपन्न स्तवनाई असे आपण, मोक्षकांक्षी बुद्धिमान
गणधरादिकांकडून हमेशा स्तविले जात आहांत.

याप्रमाणे कुंधुनाथ जिनाचें स्तवन संपळे,

टीपः—ब्रह्मादिकांच्या अपेक्षेनें भगवंतास जें विद्या व विभूतिमध्ये
अधिक दाखविले त्यामुळे पुढें अज्ञत्व आणि अप्रतिमेयत्व विशेषण
जोडणें बरें दिसतें.

अथ अरन्धतः स्तुतिः ।

गुणस्तोत्रं सदुल्लंघ्य तद्बहुत्वकथा स्तुतिः ।

आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥८६॥

गुणस्तोत्रेण हि । गुणानां स्तोत्रं लवं सद्विद्यमानं । उल्लंघ्य भतिक्रम्य । तद्बहुत्वकथा तेषां गुणानां बहुत्वकथा बहुत्वकीर्तने स्तुतिलोकप्रसिद्धा । सा स्तुतिः त्वयि अतीर्थकरदेवे कथं कर्तुं शक्या ? कुतो न शक्या ? ते गुणा वक्तुमशक्या यतः । कुतस्ते तत्र गुणा वक्तुं न शक्यन्ते इति चेत् आनन्त्यात् ।

अर्थः—थोड्या गुणांला तिस्रूट मीठ लाउन त्यांचें मोठ्या भक्तीनें वर्णन करणें यास जगामध्ये स्तुति झणण्याचा प्रघात पडला आहे, परंतु हे अरंजिन, आपल्या ठिकाणीं थोडकेच गुण असते तर ते वाढवून त्यांचें वर्णन केलें असतें. परंतु आपले अनंत गुण आहेत यास्तव आपली स्तुति होऊं शकत नाही. आपले जेवढे गुण आहेत तेवढ्या गुणांचें वर्णन जर आझी कांहीं करूं शकणार नाही तर आझी आपल्या गुणांचें वाढवून वर्णन कसें करणार ? यास्तव आपल्या एखाद्या दुसऱ्या गुणाच्या वर्णनास स्तुति झणता येत नाही.

तर्हि मौनं कर्तव्यमित्यत्राह ।

जर गुण वर्णन करतां येत नाही तर मौन धारण करावें असे भगवंतांनीं झटल्यावर आचार्य उत्तर देतात.

तथापि ते मुनीन्द्रस्य, यतो नामापि कीर्तितम् ।

पुनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्र्याम किंचन ॥८७॥

तथापीत्यादि । तथापि त्वद्गुणानां वक्तुमशक्यत्वपकारेणाऽपि । ते तव । मुनीन्द्रस्य गणधरदेवादिमुनिस्वामिनः । यतो यस्मात्का-

रणात् । नामापि, न केवलं गुणाः । कीर्तितं स्तुतं भक्त्या उच्चारितं ।
पुनाति पवित्रीकरोति । नोऽस्मान् । कथम्भू स्य ते ? पुण्यकीर्तेः
पुण्या प्रशस्ता कीर्तिर्वर्णी स्यातिवा यस्य । पुण्याय वा पुण्यनिमित्तं कीर्तिः
स्तुतिर्यस्य स पुण्यकीर्तिस्तस्य । यत एव ततस्तस्मात्कारणात् । ब्रह्म
स्वशक्त्या भक्त्या च स्तुयाम । किंचन तव गुणलवमात्रम् ।

अर्थः—पवित्र दिव्यध्वनीला धारण करणाऱ्या आपल्या
पवित्र कीर्तिने भूमंडलास भरून टाकणाऱ्या, किंवा आपली
स्तुति करणाऱ्यास पवित्र करून सांडणाऱ्या हे भुवनेश्वर !
गणधरादिकांच्या अधिपते ! आपले गुण तर दूरच गढोत
केवळ नांव देखील जर आम्ही भक्तीने उच्चारिले तर ते आमचे
पाप नाहीसे करत, आम्हांस पवित्र बनवून सोडत. ह्मणून हे
जिनेश अरनाथ, आपले गुण अनंत असल्यामुळे आम्ही त्यांचे
वर्णन करण्यास असमर्थ असलो तरी स्वशक्तीने व भक्तीने
आपल्या गुणांच्या लवाचेंच वेढ्यावाकळ्या शब्दांनी आम्ही
वर्णन करूं.

तदेवाह—

गुणलव वर्णनास प्रारंभ.

लक्ष्मीविभवसर्वस्वं, मुमुक्षोश्चक्रलांछनम् ।

साम्राज्यं सार्वभौमं ते, जरत्तृणमिवाभवत् ॥८८॥

लक्ष्मीत्यादि । ते तव । जरत्तृणमिवाभवत् जीर्णतृणमिव
संजातं । किं तत् ? साम्राज्यं, कथम्भूतं ? सार्वभौमं सर्वभूमौ भवं सार्व-
भौमं । पुनरपि कथंभूतम् ? चक्रलांछनं चक्रं लांछनं चिह्नं यस्य ।
पुनरपि किंविशिष्टं ? लक्ष्मीविभवसर्वस्वं लक्ष्म्याः विभवो विभूतिः
सर्वस्व आत्मीयो यस्य । कथम्भूतस्य ते ? मुमुक्षोः सर्वसंगपरित्यागमिच्छोः ॥

मराठीअर्थः—लक्ष्मीचे सगळे ऐश्वर्य ज्यांत एकत्र झाले

आहे असे चक्रवर्तिवाचे द्योतक सर्व भरतखण्डाचे राज्य, हे वैराग्यपूर्ण जिना ! आपणांस जीर्ण झालेल्या गवताप्रमाणे वाटले.

तात्पर्यः—भांगारिक प्रनुष्याच्या ऐश्वर्याची शेवटची हद्द क्षणजे चक्रवर्तिपद प्राप्त होणें हो होय. परंतु अरतीर्थकरांस हे सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्यही तुच्छ वाटले व त्यांनी त्याचा गवताच्या काडीप्रमाणें त्याग केला. अक्षय सुखाची प्राप्ति व्हावी—अखण्ड मुक्तिसाम्राज्य मिळावें क्षणून दीक्षा घेतली.

एवमात्मगतं परमवीतरागव्यगुणं प्रदर्श्य शरीरगतं गुणं प्रदर्शयन्नाह ।

याप्रमाणे आत्मिक पूर्ण वैराग्यगुणानें त्वरूप ग्रंथकारानें दाखविलें

आतां श्री अरतीर्थकराच्या शारीरिक रूपाचें वर्णन

ग्रंथकार करतात.

तव रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् ।

व्यक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः ॥ ८९ ॥

तवेल्यादि । तव रूपस्व त्वदीयशरीरमूर्तिः, सौन्दर्यं रमणीयतां दृष्ट्वा । तृप्तिं दशनाकांक्षापरिपूर्ति, अनापिवान् प्राप्तवान् । कोसौ !

शक्रः । कथम्भूतः ? व्यक्षः द्वे अक्षिणी लोचने यस्यासौ व्यक्षः । पश्चाद्बभूव संजारः । किंविशिष्टः ? सहस्राक्षः सहस्रमक्षां यस्यासौ सहस्राक्षः सहस्रलोचनः । न केवलं सहस्राक्षो बभूव, बहुविस्मयः अनेकाश्चर्यश्च बभूव ॥

हे प्रभो ! आपले शरीरसौंदर्य दोन डोळ्यांनी पाहून तृप्ति न झाल्यामुळे इंद्र हजार डोळे उत्पन्न करून आपलें देहलावण्य पाहू लागला. तथापि त्याच्या हजार डोळ्यांचें पारणें न फिटल्यामुळे तो फारच आश्चर्यचकित झाला.

तात्पर्य— श्री अरजिनाचें सौंदर्य लोकोत्तर होतें.

इदानीं अंतरंगमोहशत्रुपराजयलक्षणं गुणं भगवतः स्तुवन्नाह—
 श्री अरजिनां नीं अंतरंग मोहशत्रुचा पराजय केला यास्तव
 भगवन्ताच्या या गुणाचे वर्णन करतात.

मोहरूपो रिपुः पापः कषायभटसाधनः ।

दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रैस्त्वया धीर पराजितः ॥९०॥

मोहरूप इत्यादि । मोह इत्युपलक्षणं ज्ञानावरणादिवातिकर्मणाम् ।
 मोहो मोहनीयं कर्म रूपं स्वभावो यस्य स मोहरूपः । कोसौ ! रिपुः
 शत्रुः । कथम्भूतः ! पापः पापरूपः । घातिचतुष्टयं हि पापमुच्यते
 'सद्वेद्यशुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्, अतोऽन्यत्पाप' मिति
 वचनात् । पुनरपि कथम्भूतः ! कषायभटसाधनः । कषाय एव
 भटास्त एव साधनं सैन्यं तत्र यस्य । इत्यम्भूतो रिपुस्त्वया मुनीन्दिण
 पराजितो निर्मूलितः । हे धीर परिषदादिभ्योऽक्षोभितचित्त । कै-
 कत्वेत्याह दृष्टीत्यादि । दृष्टिः सम्यग्दर्शनं पद्यते गम्यतेऽर्थो यया सा पत्
 प्रतिगतिः । समीचीना पत् संपत् सम्यग्ज्ञानमित्यर्थः । उपेक्षा परमौदा-
 मीन्यलक्षणं चारित्रं । दृष्टिश्च सम्पन्नोपेक्षा च ता एवास्त्राणि प्रहरणानि
 तेः ॥

मराठी अर्थः—परिषद, उपसर्ग इत्यादिकापासून तिक-
 मात्रही न भिणाऱ्या हे धीर अरजिना ! नरकादि कुगतिमध्ये
 ठकलून देणाऱ्या व कषायरूपी शूर सैन्य ज्याने स्वतः जवळ
 बाळगले आहे अशा दुष्ट मोहरूपी शत्रूंस आपण सम्यग्दर्शन,
 सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र या तीन अमोघ अस्त्रांनी पूर्ण
 जिंकिले.

विशेष स्पष्टीकरणः—या श्लोकांत 'मोहरूप' हा शब्द
 आला आहे त्याचा अर्थ केवळ मोहनीय कर्म असाच नव्हे.
 'ज्ञानावरणादि चार घातिकर्मे' असा मोह या शब्दाचा अर्थ

होतो. जसे मांजर घरांत शिरेल बरे कां ? असे आपण झणतो. येथे मांजराने मात्र घरांत शिरू नये, इतर प्राणी शिरल्यास कांहीं हरकत नाही; असा जर कोणी विपरीत अर्थ केल्यास आपण त्यास ' वेडा आहे ' असें झणूं. तेव्हां या ठिकाणी मांजर या शब्दाने मांजराचा बोध होऊन इतर प्राण्यांचा देखील बोध होतो. तद्वत्च मोह या शब्दाचा देखील अर्थ समजावा. या चार घाति कर्मांमध्ये मोहकर्म हें बलाढ्य आहे. मुनिजन याचाच प्रथम नाश करतात. जोपर्यंत या कर्माचा नाश होणार नाही तोपर्यंत केवलज्ञानाचा उदय होणें अशक्य आहे. प्रथमतः मोहनीय कर्म नष्ट होतें. यांचा नाश झाल्यावर तदनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अंतराय या तीन कर्मांचा नाश करण्यास फारच मोपें जातें. मोह कर्माच्या आश्रयाने ही कर्मे आपले प्रभुत्व आत्म्यावर दाखवितात. मोह कर्माला सर्व कर्मांचा राजा असें झटलें आहे. राजाला जिकल्यावर त्याचे सैन्य जिकण्यास उशीर लागत नाही. ही तीन कर्मे देखील समर्थ असल्यामुळे यांना देखील मोह असें झटलें आहे. मोहनीय कर्माचा श्री जिनाने विध्वंस केला याचा अर्थ जिनाने मोहकर्मांसह तीन कर्मांचा नाश केला असाच होतो. ज्यावेळेस या कर्मांचा नाश होतो त्यावेळेस मुनीश्वरांस श्री जिन अशी संज्ञा प्राप्त होते. या चार कर्मांना घातिकर्म किंवा पापकर्म असें झणतात. यास्तव प्रथमतः अरजिनांनी या पापकर्मांस जिकले.

मोहजयाद्यज्जातं तद्दर्शयन्नाह—

मोहकर्माचा पराभव केल्यावर अरतीर्थकरांना काय प्राप्त

झालें हें दाखवितात.

कंदर्पस्योद्धुरो दर्प—

स्त्रैलोक्यविजयार्जितः ।

हेपयामास तं धीरे,

त्वयि प्रतिहतोदयः ॥ ९१ ॥

कंदर्पस्येत्यादि । कंदर्पस्य कामदेवस्य । उद्धुरः उस्त्रेण उत्कटः ।
दर्पोऽहकारः । कथम्भूतः ? त्रैलोक्यविजयार्जितः त्रैलोक्यस्य वि-
जयस्तेन अर्जित उपार्जितः । हेपयामास लज्जां नीतवान् । तं कं-
दर्पं । कथम्भूतः सन् ! प्रतिहतोदयः प्रतिहतो विनाशित उदयो व-
स्यासौ प्रतिहतोदयोऽलम्बास्पदः । क ! त्वयि । कथम्भूते ! धीरे
अक्षुभितचित्ते ।

मराठी अर्थः संपूर्ण त्रैलोक्याला जिंकल्यामुळे उत्पन्न झालेला मदनाचा उत्कट गर्व, धीर अशा हे अर जिनेश, आप-
ल्यावर बिलकुल प्रभाव चालवू शकला नाही. उलट मी त्रैलो-
क्यास देखील जर्जर करून सोडले असे झणण्याच्या मदनाच्या
गर्वाने मदनासच लाजविले.

तात्पर्यः—श्री अरजिनेश्वराने जसा मोहाचा पराभव केला
तसा या मदनाचाही पराभव केला. मदनास, मी त्रैलोक्यास
जिंकले आहे; माझ्यासारखा शूर कोण आहे, असे वाटत होते.
त्याने सर्व त्रैलोक्य वश केले होते. परंतु श्री जिनेश्वरास तो
आपल्या कक्षांत आणू शकला नाही.

एकदा रति व मदन हे विहार करण्यासाठी निघाले असतां
त्यांनी वाटेत श्री जिनेश्वरास पाहिले. त्यावेळेस रति व मदन
यांच्यामध्ये जो मजेदार संवाद झाला त्याचे येथे वर्णन केल्यास
ते विसंगत दिसणार नाही असे वाटते. ते वर्णन असे—

कोऽयं नाथ जिनो भवेत्तव वशी हुं हुं प्रतापी प्रिये ।

हुं हुं तर्हि विमुच कातरमते शौर्यावलेपक्रियाम् ।

माहोऽनेन विनिर्जितः प्रभुरसौ तत्किंकराः के वयम् ।

इत्येवं रतिकामजस्पृषिष्यः स श्रीजिनः पातु वः ॥१॥

रति-प्राणनाथ, हे कोण आहेत !

मदन-हे जिनेश्वर आहेत.

रति-आपण सर्व विश्वाला स्वतःच्या आधीन केलें आहे ना ? मग यांनाही वश केलेंच असेल ?

मदन-प्रिये, हे फारच थोर आहेत. हे माझ्या स्वाधीन कसबे होतात. यांच्यापुढें माझी दाढ विलकुल शिजली नाही. यांना पाहिलें कीं माझ्या अंगांत कापेंच भरतें.

रति-वाहवा, तर मग आपण पुरे भ्याड आहात असेंच ना ! आणि माझ्यापुढें जे आपल्या शौर्याचे पोवाडे आपण गाता ते केवळ आपला भित्तेपणा दिखू नये एवढ्याच करितां कां ?

मदन-प्रिये, तूं माझ्यावर भित्तेपणाचा जो आरोप केलास तो व्यर्थ आहे. अग राजाधिराज व पराक्रमी अशा मोह सम्राट्चा देखील घांनीं युद्धांत पराभव केला तर मग आक्षी तर या मोह सम्राटाचे नोकर. आमचा श्रीजिनेश्वरापुढें काय पाह. याप्रमाणें ज्यांना पाहून रति व मदन यांच्यामध्ये असा संवाद झाला ते श्रीजिनेश्वर सतत संरक्षण करोत.

मोहे कन्दर्पे च विनिर्जिते यज्जातं तद्दर्शयन्नाह ।

भगवतांनीं मोह व मदन यांना जिंकल्यावर पुढें आपणही काय केले हें ग्रंथकार सांगतात.

आयत्त्यां च तदात्वे च,

दुःखयोनिर्दुरुत्तरा ।

तृष्णानदी त्वयोत्तीर्णा,

विद्यानावा विविक्तया ॥ ९२ ॥

आयत्त्याभिलादि । तृष्णैव नदी तृष्णानदी । त्वया भरजि.

उत्तीर्णा तृष्णानया दूरे भगवान्व्यवस्थित इत्यर्थः ॥ कदा ? विद्या-
नावा विद्यैव नैस्तया । कथम्भूतया ? विविक्तया विशुद्धया निर्दो-
षया । किंविशिष्टासौ ? दुरुत्तरा दुःखेन महता कष्टेन उत्तीर्यते इति ।
पुनरपि कथम्भूता ? दुःखयोनिः दुःखस्य योनिरुत्पत्तिहेतुः । कदा ?
आयस्यां च परलोके तदात्वे च इहलोके । चकार उभयत्र परस्पर-
समुच्चये ॥

मराठी अर्थः—हे प्रभो, निर्दोष ज्ञानरूपी नौकेनें इह पर-
लोकीं दुःखोत्पत्ति करणारी व मोठ्या कष्टानें जी तरूं शकू अशी
आशारूपी नदी आपण तरून गेला.

तात्पर्य—जेव्हां मोह व मदन यांचा परामव भीजिनेश्व-
रांनीं केला तेव्हां त्यांना निर्मल ज्ञानाची प्राप्ति झाली. व जेव्हां
ज्ञानरूपी नांका त्यांच्या हातांत आली तेव्हां दुर्लभ्य अशी
आश्चानदी देखील तरून ते पर तीराला जाऊन पोहोचले.

मोहकामतृष्णोन्मूलने च यज्जातं तद्दर्शयन्नाह ।

मोह, काम व आशा या त्रयीला जिंकल्यावर भगवंतांना
काय प्राप्त झालें हें दाखवितात.

अन्तकः क्रन्दको नृणां,
जन्मज्वरसखा सदा ।

त्वामन्तकान्तकं प्राप्य,
व्यावृत्तः कामकारतः ॥ ९३ ॥

अन्तक इत्यादि । अन्तको यमः । कथम्भूतः ? क्रन्दकः आक्रन्द-
नहेतुः । केषां ? नृणां । पुनः कथम्भूतः ? जन्मज्वरसखा जन्म व
ज्वरश्च तयोः सखा । कदा ? सदा सर्वकालं । स इत्यम्भूतेऽन्तको
व्यावृत्तः उपरतः ? कस्मात् ? कामकारतः कामेन इच्छया करणं
कामकारः तस्मात्कामकारतः यच्छावृत्तितः । त्वयि प्रतिहतेच्छः संपन्न

इत्यर्थः । किं कृत्वासां ततो व्यावृत्तः । प्राप्य । कं ? त्वां अरतीर्थकर-
देवं । कथम्भूतं ? अन्तकान्तकं अन्तकस्य यमस्य अन्तकं विनाशकं ॥

मराठी अर्थः—यम हा मनुष्यादि प्राण्यांना रडविणारा
आहे. व तो जन्म व ज्वरादि रोगांचा मित्र आहे. परंतु हे
जिनेश, आपण त्या यमाचाही नाश करणारे असल्यामुळे यम हा
आपण होऊनच आपल्याकडे पाठ करून निघून गेला. तात्पर्य
यमाला जिनेशांनी जिंकले झणून ते अविनाशी पदास पोहोचले.
व जन्म ज्वरादिकांचा श्रीजिनांनी नाश केल्यामुळे त्यांच्या
मित्राचा—यमाचा त्यांना नाश करता आला.

ननु भगवति मोहादिप्रक्षयः कुतोऽवगत इत्याह—

श्री जिनांच्या ठिकाणी मोहादिकांचा अभाव झाला हें आपण
कसे जाणले या शंकेचें उत्तर—

भूषावेषायुधत्यागि,

विद्यादमदयापरम् ॥

रूपमेव तवाचष्टे,

धीर दोषविनिग्रहम् ॥ ९४ ॥

भूषत्यादि । तव रूपमेवाचष्टे कथयति । कं ? दोषविनिग्रहं
दोषस्य मोहादेर्विनिग्रहं प्रक्षयं । धीर अरस्वामिन् । कथम्भूतं रूपं ?
भूषावेषायुधत्यागि । भूषा अलंकारः । कटककटिसूत्रादिः । वेषः श-
रीरोत्कर्षः उद्धततादिः । आयुधं प्रहरणं । तानि त्यजतीत्येवंशीलं । पु-
नरपि कथम्भूतं ? विद्यादमदयापरं परमज्ञानोपशमकारुण्यतन्त्रम् ॥

मराठी अर्थः—हे धीर अरजिनेश, कटक कुंडल, कमर-
पट्टा इत्यादि अलंकार व वेष आणि नाना तऱ्हेची आयुधे-शस्त्रे

यांनीं रहित व निर्मल ज्ञान, पूर्ण इंद्रियजय व परम दयेनें भर-
लेले असें हें आपले स्वरूपच, आपण मोह, मदन व मृत्यु
यांचा नाश केला आहे असें आद्यांस स्पष्टपणे सांगत आहे.

अपरमपि तन्निग्रहे यज्जातं तद्दर्शयन्नाह—

मोहादिकांचा विनाश केल्यानें श्री जिनेशास काय प्राप्त
झाले हें सांगतात.

समंततोगभासां ते,

परिवेषेण भूयसा ॥

तमो बाह्यमपाकीर्ण—

मध्यात्मं ध्यानतेजसा ॥ ९५ ॥

समंतत इत्यादि । समंततः सवतः अंगभासां शरीरतेजसां ।
ते तव परिवेषेण परिमण्डलेन । कथम्भूतेन ? भूयसा महता तमोऽन्ध-
कारः । कथम्भूतं ? बाह्यं । अपाकीर्णं ध्वस्तं । अध्यात्ममध्यं च
तमो ज्ञानावरणादिलक्षणं ध्यानतेजसा अपाकीर्णम् ।

मराठी अर्थः—हे अरजिनेश ! चोहीकडे पसरलेल्या आ-
पल्या शरीराच्या मोठ्या प्रभेनें आपण बाह्य अंधकाराचा नाश
केला व ध्यानरूपी तेजाने आत्म्यामध्ये पसरलेला ज्ञानावर-
णादिरूपी अंधकार आपण नाहींसा केला.

एवमपायातिशयं स्तुत्वा भगवतः पूजातिशयं स्तोत्रमाह—

श्रीजिनाच्या मोहविनाशादि अतिशयाची स्तुति करून
ग्रंथकार श्री जिनाची सर्वजनपूज्यता दाखवितात.

सर्वज्ञज्योतिषोद्भूत—

स्तावको महिमोदयः ।

कं न कुर्यात्प्रणमं ते,

सत्त्वं नाथ सचेतनम् ॥ ९६ ॥

सर्वज्ञेत्यादि । (१) सर्वज्ञस्य ज्योतिरनंतज्ञानं तेन उत्कर्षेण उद्भूतो जातः । कोनौ ? महिमोदयः महिम्नो माहात्म्यस्य उदयः प्रा-
दुर्भावः । किंविशिष्टः ? तावकस्त्वदीयः । कं न कुर्यादपि तु कु-
र्यादेव । कं ? सत्त्व । प्राणिनं । कथम्भूतं ? सचेतनं गुणदोषविवेकचतुरं ।
कथम्भूतं कुर्यात् ? प्रणमं प्रणमनशीलं । ते तव ॥

मराठी अर्थः हे अर प्रभो ! सर्व पदार्थांना जाणणाऱ्या
आपल्या ज्ञानरूपा ज्योतीने-प्रकाशने प्रगट झालेले आपले
महत्त्व-पूज्यत्व कोणत्या गुणदोषांचा विचार करणाऱ्या प्रा-
ण्याला नम्र बनविणार नाही बरे ? आपले माहात्म्यच असे
आहे की ते सर्व प्राण्यांना आपल्या पायांचे भक्त बनविते.

अथेदानीं भगवतो वागतिशयं स्तुवन्नाह ।

आतां श्रीजिनाच्या वचनांचे-दिव्य ध्वनीचे माहात्म्य सांगतात.

तव वागमृतं श्रीमत्,

सर्वभाषास्वभावकम् ।

प्रीणयत्यमृतं यद्वत्,

प्राणिनो व्यापि संसदि ॥ ९७ ॥

तवेत्यादि । तव संबंधे वागेवामृतं वागमृतं अनंतसुखहेतुतया
प्राणिनामाप्यायकत्वात् । कथम्भूतं ? श्रीमत् यथावनिखिलार्थप्रतिपाद-
नलक्षणा श्रीर्विद्यते यस्य तच्छ्रीमत् । पुनरपि कथम्भूतं ? सर्वभाषा-
स्वभावकम् सर्वभाषा स्वभावो यस्य तदित्यम्भूतं । तव वागमृतं प्रीण-
यति सन्तर्पयति । कान् ? प्राणिनः । किंवत् ? अमृतं यद्वदमृतं यथा ।
किंविशिष्टं ? व्यापि । कं ? संसदि समवसरणरूपायाम् ॥

मराठी अर्थ: — हे प्रभो अर जिनेश ! प्राण्यांना अनन्त सुखाची प्राप्ति करून देण्यास कारण असलेले दिव्यध्वनिरूप अमृत, संपूर्ण पदार्थांना प्रतिपादन करण्याच्या शक्तीने युक्त आहे; व ते सर्व भाषांमध्ये परिणत होते. भिन्न भिन्न भाषा जाणणाऱ्या प्राण्यांना आपला दिव्यध्वनि सर्व भाषेत परिणत होतो असे झटले आहे. अशा तऱ्हेचे हे वचनामृत संपूर्ण सम-वमरणांत व्यापून राहते व ते अमृताप्रमाणे प्राण्यांना तृप्त करते सुखी करते.

नन्वेकान्तेऽपि वाचो वास्तवार्थप्रतिपादकत्वेन प्राणिनां संतर्षकत्वसम्भ-

वान्न कश्चिद्भेदापेक्षचोतिशयः सम्भवतीत्याह—

एकान्तं भतांते देखील एकान्ताचें स्वरूप दाखविणाऱ्या

वचनांनीं वस्तूंचें खरें स्वरूप समजतें व त्यापासून

भनास आनंद होतो वास्तव आपल्याच वचनाला

महत्व कसे देतां येईल ! एकान्तवचन देखील

महत्वाचें आहे या शंकेचें उत्तर

ग्रन्थकार देतात.

अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते

सती शून्यो विपर्ययः ॥

ततः सर्वं मृषोक्तं स्या-

त्तदयुक्तं स्वघाततः

अनेकान्तेत्यादि । ते तव या अनेकान्तात्मदृष्टिरनेकान्ता-
त्मकं मतं सा सती सत्या । विपर्ययः एकान्तदृष्टिरूपः शून्योऽसत्यः ।
यथा चैकान्तोऽसत्यस्तथा 'अन्वर्थसंज्ञ' इत्यादी प्ररूपितम् । ततः
एकान्ताश्रयेण 'निरवशेषं मृषाऽसत्यमनृतमुक्तं स्यात् । कथं मृषोक्तं
तस्यदिति चेत् तदयुक्तं यतस्तर्था एकान्तदृष्ट्या अयुक्तं सर्वं वक्तुमनुचितं ।
कुतस्तथा तदयुक्तं ? स्वघाततः स्वशब्देन सदसदाद्येकान्तो गृह्यते । स्वस्य

घातः स्वघातस्त स्म त् । नहि नीलमुखादिपदार्थप्रपञ्चप्ररूपणया शून्यैकांतः
सत्तायेकान्तो वा न विरुध्यते यतस्तया स्वघातो न स्यात् ।

मराठी अर्थः—हे अर प्रभो ! आपलें अनेकांतात्मक मत खरें आहे. व इतरांनीं कल्पिलेलें एकांत मत असत्य. अनेकांत मत खरें कसें व एकांत मत खोटें कां याचें वर्णन 'अन्वर्थसंज्ञः सुमतिर्मुनिस्त्वं' या स्तोत्रामध्ये केलें आहे. यास्तव एकांताच्या मतें जें पदार्थस्वरूप वर्णिलें जाईल तें सर्व असत्य आहे—अयोग्य आहे. एकांत दृष्टीनें पदार्थस्वरूप वर्णिलें जाणार नाहीं जर एकांतदृष्टीनें देखील पदार्थाचें वर्णन आढांस करतां येईल तर, शून्यैकांत, सत्ताद्वैत, वगैरेचा विरोध आढी कसा करूं शकू ? आढी या एकांत पदार्थाचा विरोध करतो—त्याचिं खंडन करू शकतो. यास्तव तें एकांतमत असत्य आहे. अंतरंग पदार्थ आत्मा, ज्ञान, मुख वगैरे व बाह्य पदार्थ पुद्गलादि जड वस्तु या आपणाम अनुभवास येतात. यांची आढी सिद्धि करूं शकतो. आमचे सर्व व्यवहार हे पदार्थ मानल्यानें सुरळीत चालतात. यास्तव शून्यैकांत मत असत्य आहे. तसेंच सुखदुःख ज्ञान, शक्ति वगैरे गुण भिन्न भिन्न आत्म्यामध्ये दिसतात. व जडपदार्थांमध्येही तदनुरूप गुण दिसून येतात. झणून ब्रह्मवादही खोटा आहे असें झणण्यास काय हरकत आहे. यावरून एकांतवाद खोटा आहे हें सिद्ध होतें.

नन्येकांते विरोधादिदोषसम्भवात्कथमसौ युक्त इत्याशङ्क्याह --

अनेकांत मतांत विरोधादिक आठ दोष उत्पन्न होतात यामुळे
हे मत योग्य कसें मानावें या शंकेचें उत्तर—

ये परस्खालितोन्निद्राः

स्वदोषेभनिमीलिनः ।

तपस्विनस्ते किं कुर्यु-

रपात्रं त्वन्मतश्रियः ॥ ९९ ॥

ये इत्यादि । ये एकांतवादिनः परस्मिन्ननेकांते स्खलितं दोषो विरोधादिस्तस्मिन्नुन्निद्राः न्यपगतनिद्राः तद्दर्शने पटवः, स्वदोषे-
भनिमीलिनः स्वस्मिन्सदाद्येकांते सुखनीलादेर्विरोधादिदोषे इभनिमी-
लनं येषां । यथेभः पश्यन्नपि अपश्यन्निव वर्तते तथैते स्वदोषं पश्य-
तोऽपि न पश्यंतीति । कथम्भूतास्ते ? तपस्विनो वराकाः । किं स्व-
पक्षसाधनं परपक्षदूषणं वा कुर्युः ? नैव । कुतः ? अपात्रं अभाजनं ते
यतः । कस्याः ? त्वन्मतश्रियः तव मतं त्वन्मतं द्वादशांगादिलक्षणं
तस्य श्रीरघुवद्वस्तुस्वरूपविवेचकत्वं तस्याः ।

मराठी अर्थः—एकांतवादी अनेकांतमतामध्ये विरोधादि दोष आहेत असें झणून ते दाखविण्यास सदा आपली तयारी दाखवीत असतात. व शून्येकांत, सत्ताद्वैत वगैरे एकांतांतील दोषाकडे हत्तीप्रमाणे दुर्लक्ष्य करितात. जसे हत्ती पदार्थांना पहात अग्नही पहात नसल्याप्रमाणे दाखवितो. तद्वत् हे एकांतवादी देखील आपल्यामतांतील दोषाकडे पहात अग्नही पक्षपातवश होऊन एकांतमतच निर्दोष आहे असें मानतात. पक्षपातग्रस्त झालेले हे एकांतवादी स्वपक्षसिद्धि व परपक्षखंडन कसे करूं शकतील. असो. हे अरजिनेश ! हे एकांतवादी आपल्या द्वादशांगवर्णित पदार्थांचे निर्दोष वर्णन करण्यास अपात्र आहेत-अयोग्य आहेत.

विशेष स्पष्टीकरण—अनेकांतामध्ये विरोधादिक आठ दोष उत्पन्न होतात; यामुळे ते मत ब्राह्म नाही असें एकांतवादी लोक झणतात. परंतु विचार केला असता त्यांचे झणणे योग्य दिसत नाही. परंतु ते आठ दोष कोणते व त्यांचा अनेकांत

वादांमध्ये कसा प्रवेश झाला याचे एकांतवादाच्या तर्कें वर्णन करून त्या सर्व दोषांचा परिहार करून अनेकांत वाद सर्वथा निर्दोष आहे हें सिद्ध करूं.

१ विरोध—एका पदार्थांमध्ये परस्परविरोधी दोन स्वभावांची कल्पना केली झणजे किंवा हे दोन धर्म त्या पदार्थांत मानले झणजे तेथें विरोध दोष उत्पन्न होतो. जसें अग्नि शीतल व उष्ण ही आहे असें मानणें. हें मानणें विरोध दोष सहित आहे. तसेंच अनेकांत मत ही पदार्थांमध्ये परस्परविरुद्ध असे अस्तित्व व नास्तित्व हें दोन धर्म मानतें, याबुद्धें या मतांत हा विरोध दोष उत्पन्न होतो. कारण जेथें अस्तित्व आहे तेथें नास्तित्व राहणें अशक्य आहे. जेथें नास्तित्व आहे तेथें अस्तित्व रहात नाही.

२ वैयधिकस्य—ज्यांचा आधार भिन्नभिन्न आहे अशा दोन स्वभावांची एका पदार्थांत कल्पना करणें यास वैयधिक करण्य दोष झणतात. जसें स्त्रीत्वधर्माचा आधार स्त्री आहे व पुरुषत्व धर्माचा आधार पुरुष आहे. परंतु सा दोन्ही धर्मांची—स्वभावांची एका आधारामध्ये कल्पना केली झणजे हा दोष उत्पन्न होतो. परंतु अनेकांत मत दोन भिन्न आधारामध्ये राहणाऱ्या अस्तित्व, नास्तित्व धर्मांची एका आधारामध्ये कल्पना करतें. अस्तित्व हें भावात्मक पदार्थांमध्ये राहतें व नास्तित्व हे अभावात्मक पदार्थांमध्ये राहतें. यादवाच्या शिवांमध्ये नास्तित्व धर्म आहे व यादामध्ये अस्तित्व धर्म आहे. परंतु यांची एकाच आधारामध्ये कल्पना करणें. जसें यागर आहे व नाहीही, असें झणणें.

३ अनवस्था—ज्या रीतीने पदार्थांमध्ये एक धर्म मानतो व ज्या रीतीने आपण दुसरा धर्म मानतो त्याच रीतीने याच्या-

माणें त्या अनेकधर्मांमध्ये तेच धर्म मानीत जाणें. पदार्थांमध्ये अस्तित्व धर्म व नास्तित्व धर्म ज्याप्रकारें मानतात त्याचप्रकारानें त्या अनेक अस्तित्व नास्तित्व धर्मांमध्ये पुनः देखील तेचतेच धर्म अनेकांत मत मानतें. योग्यप्रमाणानें-पद्धतीनें पदार्थांच्या परंपरेची कल्पना करणें सोडून देऊन वाटेल त्या रीतीनें पदार्थांच्या परंपरेची कल्पना करीत बसल्यानें पदार्थांच्या परंपरेचा शेवट लागत नसल्यामुळे अनवस्था दोष उत्पन्न होतो.

४ संकर—ज्या रूपानें अस्तित्व धर्माची आपण कल्पना करितो त्याचरूपानें-रीतीनें नास्तित्व धर्माची देखील कल्पना करणें. यास संकर झणतात.

५ व्यतिकर—वस्तु ज्या रीतीनें भेदात्मक किंवा अस्तित्वात्मक मानली जाते त्याच रीतीनें ती अभेदात्मकच किंवा नास्तित्वधर्मात्मकच मानणें यास व्यतिकर झणतात. एकमेकांचा स्वभाव एकमेकामध्ये मानणें, यास व्यतिकर झणतात.

६ संशय—वस्तु अस्तित्वधर्म व नास्तित्व धर्मांनी युक्त आहे असें मानलें तर वस्तु या दोन धर्मांपैकी कोणत्या धर्मांनें युक्त आहे याचा निश्चय होत नाही. यास संशय दोष झणतात.

७ अप्रतिपत्ति—वस्तूचें ज्ञान न होणें. जेव्हां वस्तूच्या स्वभावाविषयीं मन साशंक होतें त्या वेळेस वस्तूच्या स्वरूपाचें ज्ञान होत नाही. हा अप्रतिपत्ति नांवाचा दोष अनेकांतांमध्ये संभवतो. कारण, त्या मतांत वस्तु अनेकधर्मात्मक मानली आहे. परंतु तद्धर्मात्मक वस्तूचें ज्ञान होत नाही.

८ अभावः—त्या वस्तूचें ज्ञान न झाल्यामुळे व तिचे अस्तित्व जाणण्याची दुसरा मार्ग नसल्यामुळे, अभाव दोष उत्पन्न होतो. अनेकधर्मात्मक वस्तूचें ज्ञान न झाल्यामुळे तिचा

अभाव आहे असें आक्षेप होणतो. याप्रमाणें हे आठ दोष अनेकांत वादामध्ये उत्पन्न होतात.

वर जे अनेकांत वादामध्ये दोष दाखविले ते खरोखरच त्यांत आढेत किंवा व्यर्थच त्याच्यामार्धा ते लादले आहेत. हे पुढल्या विवेचनावरून स्पष्ट होतें.

प्रथमतः विरोध दोष अनेकांतामध्ये आहे किंवा नाही हे पाहूं. वस्तूमध्ये अनेक धर्म आहेत. जसें एखादा वादी ज्यावेळेस परमताचें खंडन करतो त्यावेळेस त्याचें भाषण केवळ खंडनपरच असतें असें नाही. जर त्याचें भाषण खंडनपरच मानलें तर तें त्याच्या पक्षाचें देखील खंडनच करील. परंतु असें नाही. त्याचें भाषण स्वपक्षाचें मण्डन करीत असतें व इतर-पक्षाचें खण्डन करीत असतें. अर्थात या दोन स्वभावांनीं भरलेलें असतें. एका मनुष्याचें अनेक व्यक्तींशीं भिन्न भिन्न नातें असतें. व ते निरनिराळ्या अपेक्षांनीं सिद्ध होतें. यामुळे तें युक्तियुक्त मानलें जातें. व तसले आपेक्षिक स्वभाव त्यामध्ये आहेत हे सिद्ध होतें. याचप्रमाणें वस्तूमध्ये अस्तित्व नास्तित्व धर्गरे अनेक गुण आहेत. हे जरी विरुद्ध आहेतसें वाटतें, परंतु अपेक्षांच्या सहाय्यानें यांतील विरोध दूर करतां येतो. विरोध त्या ठिकाणींच आढळून येतो, जेथें जें नसतें तेथें मानलें जाणजे. जसें गाढवाला शिंग नसतानाही तें आहे असें मानल्यानें. परंतु अस्तित्व नास्तित्व हे धर्म वस्तूमध्ये आढाला अविरुद्ध असलेले आढळून येतात. यामुळे यांमध्ये विरोध नाही. जसें घागर ही स्वरूपाने आहे व ती पटरूपाने नाही जाणजे कापडासारखी नाही. तेव्हां ती अमुक रीतीने आहे व अमुक रीतीनें नाही हें आपण प्रत्यक्ष तिचें स्वरूप पाहून देखील जाणू शकतो. ज्या रीतीनें ती घागर अस्तित्व स्वभावाला घा-

रण करते त्याच रीतीने ती नास्तित्व स्वभावास धारण करतें असें जर स्याद्वाद्द ह्मणत असला तर तो अवश्य सदोष झटला गेला असता. स्याद्वादानें वस्तूमध्ये अनेक धर्मांची सिद्धि करतां येते. जांवाचा ज्ञान दर्शन मूळ स्वभाव आहे ह्मणून त्यास जीव ह्मणतां येते. व प्रमेयत्वादि धर्मांचेही त्याच्या ठिकाणीं अस्तित्व असल्यामुळे त्यास अजीव असेंही ह्मणता येते. यास्तव सकृद्दर्शनीं विरुद्ध वाटणारे गुण देखील स्याद्वाद्द दृष्टि प्राप्त झाली ह्मणजे अविरुद्ध वाटू लागतात. पदार्थामध्ये विरुद्ध धर्म असतातच. तथापि त्यायोगें कोणतीही हानि होत नाहीं. जसें गजाननाचें अर्धें शरीर मनुष्याकृति धारण करतें व अर्धें शरीर हत्तीच्या तोंडाचें स्वरूप धारण करते. अपण नृसिंहाकडे पहा तेथेही हाच प्रकार; तोंड सिंहचें व सर्व शरीर मनुष्याचें. झाडाचा बुंधा स्थिर असला तरी त्याच्या फांद्या वाऱ्यानें हलत असतात. तेव्हां चलाचलत्व हे विरुद्ध धर्मही त्यामध्ये राहू शकतात. यास्तव शीत व उष्ण हे धर्म जसें एकत्र राहत नाहींत तद्वत् अस्तित्व नास्तित्व हे विरुद्ध धर्म एकत्र राहू शकत नाहींत असें ह्मणणें चुकीचें आहे, हें सिद्ध होतें. धूपारतीचा वरचा भाग गरम असतो व खालचा भाग थंड असतो. यावरून शीतोष्णधर्म देखील एका वस्तूमध्ये अविरुद्धपणें राहू शकतात, हें सिद्ध होते.

याचप्रमाणें वैयधिकरण्य नांवाचा दोषही अनेकांत वादांत प्रवेश करीत नाहीं. अस्तित्व नास्तित्व हे दोन धर्म जर भिन्न भिन्न वस्तूमध्ये आढळून आले असते—यांचे आधार जर भिन्न असते तरच हा दोष या स्याद्वादामध्ये आढळून आला असता. परंतु हे दोन धर्म एकाच आधारामध्ये राहू शकतात. याचप्रमाणें वर सांगितलेलीं उदाहरणें येथेही उपयोगी पडतील.

अनवस्था—हाही दोष या मताचा आश्रय करीत नाहीं.

जैनमतान्मध्ये पदार्थांचें वर्णन दोन रीतीनें करितात. त्या दोन रीती द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक या दोन न्याया आश्रय घेतला झणजे द्विद्व होतात. वस्तूंमध्ये सामान्य व विशेष असे धर्म आहेत. हे पर्यायार्थिक दृष्टीनें वर्णन केले आहे. द्रव्यार्थिक दृष्टीनें वस्तु अभेदस्वरूप आहे. यावरून वस्तु एकानेकात्मक आहे. अभेद दृष्टीनें ती एक आहे; त्यावेळेस गुण पर्याय यांची कल्पना गौण होते. भेद दृष्टीनें ज्यावेळेस आपण पदार्थाकडे पाहतो त्यावेळेस आपली अभेददृष्टी गौण होते; व आपल्या नजरेसमोर गुण व पर्याय हे येत असतात. भेददृष्टीनें वस्तुधर्म अनंत असल्यामुळे तेथे अनवस्था कशी ? द्रव्यामध्ये सामान्य व विशेष हे दोन धर्म आहेत. यांच्यामध्ये अनुवृत्ति व व्यावृत्ति यांच्या योगे भेद उत्पन्न होतो. व तो भेद त्यांची भिन्न भिन्न कार्ये होतात झणून आहे. व त्यांची भिन्न भिन्न कार्ये देखील तशा तऱ्हेच्या दोन पदार्थांतील अनेक युक्तीमुळे होतात. व त्या युक्तीमध्येही सहकारी कारणांच्या सहायाने अनेकपणा येतो. तेव्हां यादृष्टीनें विचार केल्यास अनवस्था उत्पन्न होते; परंतु ही दोषावह नाही. जेथे पदार्थांमध्ये वास्तविक अनंत धर्म दिसून येतात तेथे अनवस्था कऱ्ही ? परंतु मूळ पदार्थाची जेथे सिद्धि होत नाही व युक्तीचा आश्रय न घेतां पदार्थपरंपरा कल्पना केली जाते तेथेच अनवस्था दोष मानला आहे.

संकर व व्यतिकर हेही दोष स्वादादामध्ये नाहीत. ज्या रीतीनें पदार्थांमध्ये आक्षी अस्तित्व स्वभाव मानतो त्याच रीतीनें नास्तित्व स्वभावाची कल्पना आक्षी मानीत नाही. पदार्थांमध्ये एकत्व ज्या रीतीनें मानतो त्याच रीतीनें अनेकत्व आक्षी मानीत नाही. यामुळे संकर दोष आमच्या मतामध्ये शिरत नाही. एकत्व जसे द्रव्यार्थिक न्यायाने आक्षी मानतो.

याचप्रमाणे पदार्थांत अनेकत्व देखील द्रव्यार्थिक नयानें मानू
तर अवश्य संकर दोष या मतामध्ये शिरला असता पदार्थांचे
अस्तित्व स्वरूप चतुष्टयानें आहे. व नास्तित्व पररूप चतुष्टयाने
आहे यास्तव संकर दोष स्याद्वादांत बिलकूल येत नाही.

व्यतिकर दोषही यांमध्ये नाही. तसेच वस्तु सामान्य-
विशेषधर्मात्मक नित्यानित्यात्मक व एकानेकात्मक आहे हें
युक्तीने सिद्ध झालें आहे. यास्तव ती एकस्वभावात्मक आहे
किंवा अनेकस्वभावात्मक आहे असा संशयच रहात नाही.
संशय नसल्याने त्या वस्तुविषयी अज्ञानही रहात नाही. या-
मुळे अप्रतिपत्ति हा दोष स्याद्वादांत उद्भवत नाही. तसेच व-
स्तूचे अस्तित्व सिद्ध होत असल्यामुळे अभाव दोषालाही या
मतामध्ये आश्रय मिळत नाही. याप्रमाणें एकांतवाद्यांनी
स्याद्वादामध्ये आरोपिलेल्या या आठ दोषांचे निराकरण झालें.
व स्याद्वाद हा निर्दोष आहे. एकांतवाद्यांनी केवळ स्वपक्ष-
वश होऊन द्वेषवृद्धीने या आठ दोषांचे खापर स्याद्वादाचे मार्थी
मारलें होते परंतु स्याद्वाद निर्दोष आहे हें या विधेचनावरून
ठरतें. अमो.

ननु सर्वमेतदयुक्तं वस्तुनो वाचामगोचर वादिन्याह—

एकांतवाद टाकाऊ आहे व अनेकांतवाद ब्राह्म आहे अमे ह्य
णणे अयोग्य आहे. कारण, वस्तूचें वर्णन शब्दांनी करता
येत नाही. ती अवाच्य आहे. अशा संकेचे निरसन
आचार्य या श्लोकात करितात.

ते तं स्थघातिनं दोषं,

शमीकर्तुमनीश्वराः ।

खद्विषः स्वहनो बाला—

स्तत्वावक्तव्यतां श्रिताः ॥ ९८ ॥

ते इत्यादि । ते एकांतवादिनः । तं स्वघातिनं दोषं स्वं हन्तीत्ये-
वंशीलं । शमीकर्तुं परिहर्तुं । अनीश्वराः असमर्थाः । त्वां अनेकांत-
वादिनं द्विषन्तीति त्वद्द्विषः । स्वहनः स्वमात्मानं घ्नन्तीति । बाला यथाव-
द्वस्तुस्वरूपानभिज्ञाः । तत्त्वावक्तव्यतां श्रिताः आश्रिताः । अवक्तव्यं
हि तत्त्वमभ्युपगच्छन्नित्यैरात्मनो न किञ्चिद्रूपं प्ररूप्यते इत्यात्मघातिनस्ते
अनेकधर्मात्मनो वस्तुनः क्रमेण वक्तव्यत्वसम्भवेऽपि अवक्तव्यत्वाभ्युपग-
माद्बाला इति ।

अर्थ—हे अर जिनेश, स्वतःचे रागादिक दोष दूर करण्यास
असमर्थ असलेले व तुझा द्वेष करणारे ते एकांतवादी लोक
वस्तूच्या खऱ्या स्वरूपाचे ज्ञान नसल्यामुळे लहान अज्ञान बा-
लकाप्रमाणे स्वतःचा नाश करून घेत आहेत. व वस्तु सर्वथा
अवक्तव्य आहे असे क्षणतात.

विशेष स्पष्टीकरण—सर्वथा पदार्थाचे स्वरूप अवक्तव्य
आहे असे मानल्यावर पदार्थाचे वर्णन कसे करता येईल. आ-
त्म्याचे स्वरूप समजून घेऊन आपले कल्याण करण्याचा मार्गच
कुठित होईल. व या मताचा आश्रय करणाऱ्या लोकांस आत्मिक
स्वमांवांचा परिचय न झाल्यामुळे त्यांनी स्वतःचा नाश करून
घेतला असे क्षणण्यास कोणती हरकत आहे? अथवा या श्लो-
कांत ' त्वद्द्विषः ' असे एक पद आहे. त्याचा अर्थ प्रकृत प्रक-
रणांत जिनेश्वराचा द्वेष करणारे अमा होतो. आणि जे जिने-
श्वराचा द्वेष करतात ते ' स्वहनः ' म्हणजे आपला नाश करतात
असे समजावे. याचे कारण असे आहे की जिनेश्वराने सत्य मो-
क्षमार्गाचा उपदेश मनांना केला आहे. व त्या उपदेशानेच
जीवांना मोक्षप्राप्ति होई. अशा सत्य उपदेशाचा अन्हेर करून
जिनेश्वराचा द्वेष केल्याने अनंत पापांच्या माराने आत्मा अधो-
गतीस प्राप्त होतो. आत्म्याला जेवनात दयेला पोहोचविणे

क्षणजे आत्मघात करणें नव्हे कां ? यास्तव जे जिनेश्वराचा द्वेष करतात ते आत्मघातकी होत हें सिद्ध होतें.

सर्व पदार्थांचें स्वरूप शब्दांनीं अवर्णनीय मानल्यावर वस्तूचें स्वरूप शिष्यांना समजावण्याचा उपाय कोणता ? अथवा पदार्थांचें स्वरूप अवक्तव्य आहे असें जर झटलें तर अवक्तव्य शब्दानें त्या पदार्थांचें स्वरूप सांगितलें असें होत नाहीं कां ? पदार्थ सगळे अवक्तव्य आहेत असें क्षणणारा मनुष्य मी मौनव्रत धारण केलें आहे असें सगळ्यांना सांगणाऱ्या मनुष्याप्रमाणेंच समजावा. कारण, ज्या मनुष्यानें मौनव्रत-न बोलण्याचें व्रत घेतलें तो बोलणार कसा ? व बोलूं लागेल तर मौनव्रती कसा ? याचप्रमाणें सर्व पदार्थ अवक्तव्य आहेत असें क्षणणारा मनुष्य समजावा.

कीदृशास्तिर्हि प्रतिपत्तुरभिप्रायाः सत्याः कीदृशाश्वासइत्याह—

जाणणाऱ्याचे कोणते अभिप्राय खरे समजावेत व सोढे कोणते समजावेत या प्रश्नाचें उत्तर आचार्य या श्लोकांत सांगतात.

सदेकनित्यवक्तव्या—

स्ताद्विपक्षाश्च ये नयाः ।

सर्वथेति प्रदुष्यन्ति

पुष्यन्ति स्यादितीह ते ॥ ९९ ॥

सदित्यादि । संक्ष एकश्च नित्यश्च वक्तव्यश्च इत्येवंविधा ये नयाः । तद्विपक्षाश्च असदनेकानित्यावक्तव्याश्च ये नयास्ते । प्रदुष्यन्ति प्रकर्षेण दुष्टा भवन्ति । कथं ? सर्वथेति सर्वप्रकारेणेति । कथं तर्हि ते सत्या भवन्तीत्याह—पुष्यन्तीत्यादि । पुष्यन्ति स्वार्थप्रतिपादने निर्बाधत्वेन पुष्टा भवन्ति स्यादित्यनेनोपलक्षिताः सन्तः । इह जगति तै तत्र मते ।

अर्थः—सर्वथा वस्तु सदात्मकच आहे, एक स्वभावात्मकच आहे, नित्यच आहे, वर्णन करण्याजोगीच आहे; असे वर्णन करणारे नय, व सर्वथा वस्तु असत, अनेक, अनित्य व अवक्तव्यस्वभावात्मक आहे असे वर्णन करणारे नय हे असत्य आहेत. यांच्या योगे वस्तूच्या खऱ्या स्वभावाचे ज्ञान होत नाही. परंतु हे जिनेश. हेच नय ज्यावेळेस स्यात् या शब्दाने अलंकृत होतात त्यावेळेस पदार्थाच्या स्वभावाचे वर्णन निदोषपणे करावयास समर्थ होतात.

तात्पर्य—पदार्थाच्या स्वभावाचे वर्णन सर्वथा असेच आहे वस्तूच्या रांतीने होऊ शकत नाही. असे जेव्हा नय छणतात. तेव्हा ते मिथ्या आहेत, असे मानावे. व वस्तु कथांचित् या स्वभावाला धारण करते व कथांचित् त्याही स्वभावाला धारण करते असे वर्णन करणारे नय सत्य होत. कारण, वस्तु एक स्वभावाचीच नाही. तिच्यामध्ये नानास्वभाव आहेत. तेव्हा अनेक स्वभावच वस्तूमध्ये आहे, दुसरा स्वभाव तिच्यात नाहीच असा नियम करणारे नय असत्य कां नसावेत. यास्तव जेनांनी जे वस्तूचे वर्णन केले आहे ते खरे होय. व इतरांनी केलेले वर्णन मिथ्या होय. स्याद्वादाच्या आश्रयाने विरोध कोठेच दिसत नाही व त्याच आश्रय सोडला छणजे सर्व विरोधच विरोध आहे असे समजावे.

स्याच्छब्दगुणमाह—

स्यात् या पदाचे स्वरूप काय आहे हें आचार्य सांगतात.

सर्वथानियमत्यागी यथादृष्टमपेक्षकः ।

स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम् । १०० ।

सर्वथेत्यादि । सदेवासदेवेत्यादिका नियमः सर्वथानियमः तं यजुर्तत्त्ववशीलस्तत्त्यागी । कौसी ? स्याच्छब्दः । पुनरपि कथम्भूतः ।

यथादृष्टमपेक्षकः। येन प्रकारेण सदस्यद्वयादिरूपेण दृष्टं प्रमाणप्रति-
पन्नं यथादृष्टं, बाह्यरन्तश्च तत्त्वमपभन्तेऽन्वर्षतं । क इत्यम्भूतः स्याच्छब्दः ?
तावके न्याये त्वदीयायां अनर्कीयतात्मिकायां नातो नान्येषामकान्तैका-
दिनां । कथम्भूतानां ? आत्मावाद्दृष्टा आत्मवाग्णां । कथं तेषामात्मव-
रित्वासात् चत्सदाशकान्ताभ्युपगमनं तेषात्मना विद्वपणान् ।

मराठी अर्थ—पदार्थ सदृष्टच आहे किंवा तो असदृष्टच
आहे असा जो नियम त्याचा त्याग ' स्यात् ' शब्द करीत अ-
सतो. अर्थात् एकान्त वादाचा निराम स्यात्शब्दानें करतां
येतो. वस्तुचे जे स्वभाव आहेत त्यांचा प्रत्यक्षादि प्रमाणांना
विरोध न आणतां शोध करणारा असा हा स्यात्शब्द आहे.
हे जिनेश, या ' स्यात् ' शब्दाचा प्रयोग आपण प्रतिपादलेल्या
अनेकान्त मतांप्रमाणे इतर मतांमध्ये केलेला आढळत नाही.
हे जिनेश, एकांतवादांनीं स्वतःच आपला नाश करून घेतला
आहे. कारण, जीवादि पदार्थांचो अथवा त्यांच्या स्वभावांचो
मिद्धि स्याद्वादाप्रमाणे होत नाही. एकांतवादा पदार्थ सदृष्टच
आहे किंवा असदृष्टच आहे असें जे झणतात ते त्यांचे झणणे
देखील स्याद्वादाचा आश्रय न केल्यानें सिद्ध होत नाही. या
मुळे त्यांनीं स्वतः आपल्या पायावर कुन्हाड मारून घेतली
असं हात नाही काय ? झणून त एकांतवादा स्वतःच शत्रू
आहेत हे सिद्ध होतें.

ननु भगवन्मते येन रूपेण जीवादि वस्तु नित्यादिस्वभावं तेन

किं कथञ्चित्था सर्वथा वा ? यदि सर्वथा तदेकांतप्रसंगा-

दनेकांतक्षतिः । अथ कथञ्चित्तदानवस्थेत्याशङ्क्याह—

श्री जिनेश्वराध्या—सतामध्ये ज्या रीतीने जीवादि वस्तु
नित्यादि स्वभावाला धारण करणाऱ्या आहेत असें सांगितलें,
त्याच रीतीने त्या वस्तु कथञ्चित् नित्यादि स्वभावयुक्त मानल्या.

आहेत किंवा सर्वथा मानल्या आहेत ! जर सर्वथा नित्यादि स्वभावयुक्त वस्तु आहेत असें मानलें तर एकांतवादाचाच स्वीकार केला असें होईल. व या योगें तुमचा अनेकांतवाद नाश पावेल. कदाचित् कथंचित् नित्यादिस्वभावयुक्त वस्तु आहेत असें मानांत असाल तर अनवस्था नांवाचा दोष येतो. तो असा-कीं आपण अनेकांतही कथंचित् अनेकांतस्वरूपाचा मानला व त्यांत पुनः पुनः अनेकांताची कल्पना करीत गेल्यास त्या परंपरेचा अंतच लागणार नाही. या श्लोकेचें उत्तर आचार्य देतात.

अनेकांतोऽप्यनेकांतः,

प्रमाणनयसाधनः ।

अनेकांतः प्रमाणात्ते,

तदेकांतोऽर्पिताज्ञयात् ॥१०१॥

अनेकांतोऽपीत्यादि । अनेकांतोऽपि न केवलं सम्यगेकांत इत्यपि-
शब्दार्थः । कथम्भूतःअनेकान्तः कथंचित्स्यादित्यर्थः । पुनरपि कथंभूतः
प्रमाणनयसाधनः । प्रमाणे च नयाश्च साधन यस्य । एतदेव दर्शयन्-
नेकांत इत्याद्याह । प्रमाणात्साधनात् अनेकांतः सिध्यति । ते तव मते ।
सकलादेशः प्रमाणाधीनः इत्यभिधानात् । तदेकांतः तस्मिन्नेकांते
एकांतः तदेकांतः प्रतिनियतधर्मः । स कस्मात्सिध्यति ? नयान् कथम्भू-
तात् अर्पितात् विवक्षितात् । विकलादेशो नयाधीनः ।

अर्थ हे अरजिनेश, आपल्या मतामध्ये अनेकांत देखील कथंचित् अनेकांत आहे. सम्यगेकांत कथंचित् अनेकांत असणार. त्याच्याबद्दल काय सांगावयाचें आहे? अनेकांताची सिद्धि प्रमाणापासून होते. व सम्यगेकांताची सिद्धि सत्य नयापासून होते.

विशेष स्पष्टीकरण—एकांताचे दोन भेद आहेत सम्यगेकांत व मिथ्या एकांत. वस्तूच्या अनेक स्वभावांना विषय न करतां एकाच स्वभावाला मुख्यतेनें जाणणार व इतर स्वभावांना त्यावेळेस गौण समजणारें जें ज्ञान त्यास सम्यगेकांत झणतात. या सम्यगेकांताला अनेकांत झणण्याचें कारण हें आहे कीं हा एकांत, वस्तु एक स्वभावात्मकचें आहे, असें समजत नाही. एवढेंच कीं, वस्तूतील एका धर्माला मुख्य समजतो व तिच्या इतर धर्माला गौण समजतो. वस्तूच्या जेवढ्या अंशाला मुख्यता अनेकांत देतो तेवढाच अंश त्यावेळेस मुख्यतेनें या अनेकांताचा विषय असल्यामुळे मुख्यत्वाच्या दृष्टीनें या अनेकांताला 'सम्यगेकांत' असें आधीं झणूं शकतो. व वस्तूच्या इतर स्वभावांचा निषेध न करतां त्यांना गौण मानीत असल्यामुळे या एकांतास अनेकांत असेंही झणतां येते. व पदार्थात विवक्षित स्वभावाशिवाय दुसरे स्वभाव नाहींत असें समजणारें जें ज्ञान त्यास मिथ्येकांत झणतात. याप्रमाणें एकांताचें जसें दोन भेद आहेत तसेंच अनेकांताचे देखील दोन आहेत. सम्यगनेकांत व मिथ्या अनेकांत, वस्तूच्या सर्व स्वभावांना सांगणारा युक्ति व आगम यांच्या योगें ज्याला बाधा येत नाही किंवा जो युक्ति ^१ आगम यांचें उल्लंघन न करतां त्यांना अनुकूल असतो तो सम्यगनेकांत होय. वस्तु एकानेक स्वभावात्मकच आहे असें मानणारा तो मिथ्या अनेकांत होय. या अनेकांताचें युक्ति व आगम या उभयतांजरोवर विळा भोषळ्या एवढें सत्य असतें. झणून यास मिथ्या अनेकांत झणतात. तसेंच सम्यगनेकांतास प्रमाण झणतात व मिथ्या अनेकांतास प्रमाणाभास असें झणतात. जर अनेकांत हा सर्वथा अनेकांतच असतां तो कथंचित् एकांत न होता तर एकांताचा अ-

भाव झाल्यामुळे एकांताच्या समूहापासून वनलेखी अनेकां-
ताच्या देखील अभाव झाला असतो. जसे वृक्ष ह्मणजे काय
याचा विचार करू लागलो तर आपणांस असे वाटेले की शाखा
पासून फुले बुंधा इत्यादिकांच्या समूहालाच वृक्ष ह्मणतो. यांना
सोडून वृक्ष अर्धे शकेल काय ? तद्वत एकांताच्या समूहाला-
सोडून अनेकांत निराळा असे शकत नाही. जसे वस्तूंमध्ये
सामान्य व विशेष असे धर्म असतात. या धर्माचा पिंडच
वस्तू होय. वस्तूने जर विशेष धर्म सोडून दिले तर सामान्य
धर्मही राहणार नाही. याचप्रमाणे विशेष धर्माचे ज्ञान करून
देणाऱ्या एकांताचा त्यास अनेकांताने केला तर अनेकांताचा
ही लोप होऊन सर्वस्वी ज्ञानाचा लोप होईल. यास्तव अनेकान्त
देखील कथंचित् एकांत व कथंचित् अनेकांत आहे; असे
समजावे.

प्रकृतार्थमुपसंहरन्नाह—

आतां प्रकृत विषयाचा उपसंहार करितान—

इति निरुपमयुक्तशासनः,

प्रियहितयोगगुणानुशासनः ।

अरजिन दमतीर्थनायक—

स्त्वभिवा सतां प्रतिबोधनाय कः॥१०२॥

इतीत्यादि । इति एवं निरुपमं उपमायाः निष्क्रान्तं युक्तशासनं
युक्तं प्रमाणोपपन्नं श सन मते यस्य । युक्तशासन इतिच कचित्पाठः ।
निरुपमा निर्वाधा युक्तिः प्रत्यक्षादिबुद्ध्या यस्य शासने मते इतिच ।
प्रियहितयोगगुणानुशासनः । प्रियाः सुखदाः हिताः परिणाम-
पथ्याः तेच ते योगगुणाश्च । योगाः प्रशस्तमनोवाक्याव्यापराः
गुणाः सम्यग्दर्शनादयः तेषामनुशासनः अनुशासकः । इत्थंभूतः अरजिन
असंज्ञक जिन ! दमतीर्थनायकः दमस्येन्द्रियजयस्य सूचकं तीर्थं

प्रवचने तस्य नायकः प्रवर्तकस्त्वमिव सतां पंडितानां प्रतिबोधनाय प्रतिबोधनार्थं कोन्यो नैव कश्चित् ।

अर्थ-पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें निर्दोष युक्तींनीं भरलेलें ज्याचें मत आहे, सुखदायक व परिणामी हितकर असे ज्याचे मान-सिक, शारीरिक व वाचनिक व्यापार आहेत व जो सम्यग्दर्शनादिक गुणांचा भव्यांना उपदेश करतो, इन्द्रिय विजयाचें सूचक अशा शास्त्रांचा भव्यांना ज्यानें उपदेश केला, अशा हे अरजिना ! तुझ्याशिवाय कोणता मनुष्य पंडित जनांना उपदेश देण्यास समर्थ आहे ?

इदानीं स्तुतेः फलं याचमानः प्राह-

आतां ग्रंथकार स्तुतीच्या फळाची याचना करतात-

मतिगुणाविभवानुरूपत-

स्त्वयि वरदागमदृष्टिरूपतः ॥

गुणकृशमपि किंचनोदितं,

मम भवतादुरितासनोदितम् ॥१०५॥

मतीत्यादि । मतेषुद्धेर्गुणो यथावदर्थपरिच्छेदकत्वं तस्य विभवः सम्पत्तिः तस्यानुरूपता यावान्मतिगुणविभव इत्यर्थः । त्वयि विषये वरद आगमदृष्टिरूपतः आगमेन दृष्टिर्दर्शनं परिज्ञानं भवद्गुणानां तस्या रूपं तस्मादागमदृष्टिरूपतः आगमप्रतिपादितभवद्गुणानां तत्प्रमेयत्वार्थः । गुणकृशमपि गुणानां भवद्गुणानां कृशमपि स्तोत्रमपि लेशोऽपि किञ्चन किं उदितं व्यावर्जितं । मम स्तोत्रः । भवताद् भूयात् । दुरितासनोदितं दुरितं पापं तस्य असनं क्षेपणं विनाशनं तस्मिन्नुदितं उदयि समर्थम् ।

अर्थ-शास्त्रांमध्ये जें आपल्या गुणांचे वर्णन केले आहे,

त्यास अनुसरून व माझ्या बुद्धिमध्यें जी विचारशक्ति आहे, तिचा आश्रय घेऊन यथाशक्ति जें आपल्या गुणांचें अल्प वर्णन मी केले, हे अर जिनेश, तें आपलें थोडेंसे गुणवर्णन माझ्या पातकांचा नाश करो.

इति अस्ताथगुतिः ।

याप्रमाणें श्रीअरजाथ जिनाचें स्तोत्र संपलें ।

अथ मल्लिनाथ जिनभुतिः ।

यस्य महर्षेः सकलपदार्थ-

प्रत्यवबोधः समजनि साक्षात् ।

सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं

प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म ॥१०६॥

यस्थेत्यादि । यस्य मल्लिनस्त्वस्तीर्थकरदेवस्य । कथम्भूतस्य ? महर्षेः महानिष्ठादीनां पूज्यः स चास्मी कृपिश्च तस्य । किं ? समजनि सजातः । कोसी ? सकलपदार्थप्रत्यवबोधः सकलाश्च ते पदार्थाश्च तेषां प्रति समतात् अव अशेषविशेषतो बोधः परिज्ञानं । कथं समजनि ? साक्षात् परिस्फुटतया । अतः प्रणिपततिस्म प्रणतं संजातं । किं तत् ? जगत् । कथम्भूतं ? सर्वमपि । पुनरपि कथम्भूतं ? सामरमर्त्यं अमराश्च मर्त्याश्च तैः सह वर्तते इति सामरमर्त्यं । किं कृत्वा ? प्राञ्जलि भूत्वा प्रवृद्धाञ्जलि भूत्वा ।

अर्थः—ज्या इंद्रादिपूज्य श्री मल्लि जिनेश्वरास संपूर्ण पदा-

धांचें पूर्ण व स्पष्ट असें ज्ञान झालें आहे; व ज्यास चतुर्णिकाय देव व सर्व मनुष्ये आणि सगळें जग मोठ्या भक्तीनें हात जोडून नम्र होऊन नमस्कार करतात, त्या श्रीमल्लिजिनेश्वरामा मो शरण जातो.

भगवदाय शरीरं वचनं चैवाविधमित्याह ।

श्री मल्लिजिनांचे शरीर व दिव्य ध्वनि यांचें वर्णन.

यस्य च मूर्तिः कनकमयोव,

स्वम्फुरदाभाकृतपारिवेषा ।

वागपि तत्त्वं कथयितुकामा,

स्यात्पदपूर्वा रमयाति साधून् ॥१०७॥

यस्य चेत्यादि । यस्य मल्लितीर्थकरदेवस्य मूर्तिश्च शरीरं च । कथम्भूतः ? कनकमयोव सुवर्णेन निरूक्ता इव । पुनरपि कथम्भूतेत्याह स्वेत्यादि स्फुरन्ती चासी आभाच दीप्तिः स्फुरदाभा, स्वस्य स्फुरदाभा, तथा कृतः परिवेषः सकलशरीरव्याप्तिः, भागण्डलं वा यस्यां स तथोक्ता । न केवलं मूर्तिरेवंविधा किंतु वागपि वचनमपि । यस्येति सम्बन्धः । किंविशिष्टा ? कथयितुकामा । किं तत् ? तत्त्वं यथावद्वस्तुस्वरूपं अचेतनापीयमुपचारादेवमुच्यते, यथा भिक्षा भिक्षुकान् वासयति । सा इत्थं भूता वा किं करोति इत्याह रमयाति आत्मन्यनुरक्ताः कुरुते । कान् ? साधून् भव्यान् । कथम्भूता ? स्यात्पदपूर्वा स्यात्पदोपलक्षिता इत्यर्थः ।

अर्थः—श्री मल्लि जिनेश्वराचे शरीर सोन्याने वनविल्या प्रमाणें दिसत होते. व कांतांचे मंडळ त्यांच्या शरीराभोंवतीं पसरलें होतें व स्याद्वादानें भरलेला त्यांचा दिव्य ध्वनि वस्तूंचे खरे स्वरूप दाखविणारा असल्यामुळें तो भव्य जनांचा मनें आपल्याकडेच आकर्षण करून घेत असे.

ननु प्रमाणबाधितासौ भावेत्यतः कथं तान्तरमप्युच्यतेत्याह ।

श्री मल्लिजिनांचा दिव्य ध्वनि जर प्रमाणांनी बाधित असेल तर
भक्त्यर्जावांना आपल्याकडे आकर्षित कसा करू शकेल
या शंकेचे उत्तर.

यस्य पुस्तान्निगलितमाना,
न प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते ।

भूरपि रम्या प्रतिपदमासी-

ज्जाताविकोशाम्बुजमृदुहामा ॥ १०८ ॥

यस्येत्यादि । यस्य भगवतः । पुस्तान्नादप्रतः । प्रतितीर्थ्या
एकांतवादिनो न विवदन्ते न विप्रतिपत्तिं कुर्वन्ति । क ? भुवि पृथिव्यां
कथम्भूताः ? निगलितमाना निगलितो विनष्टो मानो द्रव्यं येषां ते
तथोक्ताः । अतः कथं प्रमाणबाधिता तद्वाक् । भगवत्समागमने भूमि-
रपि इत्थंभूता संजातेत्याह भूरपीत्यादि । भूरपि पृथिव्यपि । रम्या
मनोज्ञा । पदं पदं प्रति प्रतिपदं । आसीत्संजाता । कथंभूता इत्याह-
जातेत्यादि । विकोशानि विकसितानि च तानि अंबुजानि पद्मानि
तैर्जातो मृदुः कोमलो हासो यस्याः ।

अर्थः—या पृथ्वीतलावर श्री मल्लिजिनेश्वरापुढें एकांतवादी
बिलकुल वाद करू शकत नाही. एकांत वाद्यांचा गर्व श्री
मल्लि जिनेश्वरास पाहिल्याबरोबर कोठे पडून जातो हें समजत-
च नाही. यावरून त्यांचें वचन युक्तियुक्त होतें. श्री मल्लि
जिनांचा दिव्यध्वनि इतका आकर्षक होता कीं त्यायोगें म-
न्यजीवच मोहित होत होतें असें नाही, परंतु अचेतन पृथ्वी
देखील आनंदानें मनोहर दिसू लागली व विकसित कमलांच्या
मिषानें ती गालांतल्या गालांतच मंद मंद हसू लागली.

इदानीं भगवतो वचनप्रतिग्राहिशिष्यसंपदं दर्शयन्नाह.

आतां भगवताच्या वचनाचे ग्रहण करणाऱ्या शिष्यांचे वर्णन
करितात.

यस्य समंताज्जिनशिशिरांशोः,

शिष्यकसाधुग्रहावभवोऽभूत् ।

तार्थमापि स्वं जननसमुद्र—

त्रासितसत्त्वोत्तरणपथोग्रम् ॥१०९॥

वस्येत्यादि । यस्य मल्लिनाथस्य समंतात्सर्वतः । अंशव इव कि-
रणा इव अंशवो वचनविशेषाः यन्स्वरूपप्रकाशकत्वात् । शिशिराः
सकललोकाध्यायकत्वेन शीतला अंशवो वचनानि यस्य स तथोक्तः । जि-
नश्चासां शिशिरांशुश्च तस्य । शिष्यकसाधुग्रहावभवोऽभूत् । शिष्य-
काश्च ते साधवश्च यतयो भव्या वा त एव ग्रहास्तारकास्तेषां विभवः स-
म्पत् अभूत् सजातः । न केवलं तद्विभव एवाभूत् किंतु तार्थमामे श्रु-
तमपि । अभूत् । कथम्भूतं ? स्वं आत्मीय । पुनरपि कथम्भूतमि-
त्याह जननेत्यादि । जननं जन्म संसारः तदेव समुद्रो दुष्पारत्वात् तेन
त्रासिता भयं नीतास्तेच ते सत्त्वास्तेषामुत्तरणपथः । अत एव सकलतीर्थे-
भ्योऽग्रं प्रधानं तत् ।

अर्थः—संपूर्ण लोकांचा संसारताप दूर करणारे वचनरूपी
थंड किरणांना धारण करणाऱ्या मल्लिनाथ जिनचंद्रांचे शिष्य
असें यतीश्वर व भव्यजीव हेच नव्हते होत. व हेच श्री जिने-
श्वरचन्द्रांचे ऐश्वर्य आहे. व मल्लिनाथ तीर्थकरांना आपल्या
दिव्यध्वनीतून सांगितलेले द्वादशांगश्रुत, संसारसमुद्र तरून
जाणे अशक्य आहे अशा विचाराने दावरलेल्या भव्यजीवांना
तो तरून जाण्याचा मार्ग दाखविण्यामध्ये अग्रस्थान पटकाविते.

अनु प्रागुक्तोपदेशणांवांशोऽपि भगवान्कथं कर्मणो प्रक्षयं कुर्यादतः

सकलपदार्थप्रत्यवबोधभाक्, सकलकर्मावप्रमोक्षलक्षण-

माक्षभावा भवदित्याह-

पूर्ववर्णेन विंशष्टि श्रो जिनेश्वर कर्माणां कसा नाशं करतात उपायोगे

सर्वे पदार्थांचे त्यांना ज्ञान होणे किंवा संपूर्ण कर्मांचा नाश-

रुपा मोक्षप्राप्ति होईल ? या शंकेचे उत्तर आचार्य देतात,

यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्नि-

ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षात् ।

तं जिनासिंहं कृतकरणीयं.

माल्लमशक्यं शरणमितोऽस्मि ॥११०॥

यस्य चेत्यादि । यस्य भगवतः शुक्लच ध्यान । परमतपोऽग्निः परमं च तत्तपश्च तदेवाग्निरशेषकर्मनिर्दोहकत्वात् । तद्रूपं यत् शुक्ल-ध्यानं च । यद्दूरितं अष्टकर्मरूपं अधाक्षात् । कथंभूतं दुरितं ? अनन्तं न केनचिदंतः कर्तुं शक्यतं यस्य । एकत्ववितकवीचारलक्षणं हि शुक्लध्यानेन घातिकर्माणि दग्धानि अतः सकलार्थावबोधसम्भवः । व्युपरतक्रियानिवृत्तिलक्षणं तु शेषकर्माणि ततः सकलकर्मविप्रमोक्ष-क्षणमोक्षसंभवः । तं जिनासिंहं त प्रागुक्तविंशपणविंशष्टि । जि-नश्चासो सिंहश्च, जिनानां वा सिंहः प्रबानस्त । माल्लं मल्लिनामानं तीर्थकरदेवं । कथंभूतं ? कृतकरणीयं कृतं करणीयं संसारोच्छेदल-क्षणं येन । पुनरपि कथंभूतं ? अशक्यं न शक्यं । नि शक्यान्यस्य । शरणं इतो गतोऽस्मि भवामि ।

अर्थ—संपूर्ण कर्मांचा नाश करण्यास अविश्रांती असलेल्या ज्याच्या उत्कृष्ट तपोरूपी शुद्धध्यानाने, ज्यांचा नाश करण्यास अशक्य अशा आठ कर्मांचा नाश होऊन व ज्याने सं-

(२३१)

साराचा उच्छेद-नाश केला; माया, मिथ्यात्व, निदान ही शक्ये ज्याने आपल्या आत्म्यापासून दूर केली; आणि जो गणधरा-दिकामध्ये श्रेष्ठ आहे, त्या श्री मल्लिजिनेश्वरास भी अनन्यभावाने शरण गेलो आहे.

तात्पर्य—तपश्चरण हे कर्मनिर्जरा व मोक्षाची प्राप्ति करून देणारे आहे. ध्यान हा तपाचाच भेद आहे. एकत्वचित्त-बीचार नांवाच्या ध्यानाने मल्लिजिनांनी घातिकर्मांचा नाश केला. त्यामुळे त्यांना मर्ष वस्तूंचे ज्ञान झाले. व्युपरत-क्रियानिवृत्ति नांवाच्या ध्यानाने त्यांनी अघाति कर्मांचा नाश केला. त्यामुळे त्यांना मोक्षलक्ष्मीची प्राप्ति करून घेता आली. त्यांनी कर्मांचा नाश कर्मां केला व ज्ञान प्राप्ति त्यांना कशी झाली या श्रुतेचे उत्तर आचार्यांनी या श्लोकांत दिले आहे. असा.

मोहरूपी मल्लाचा—पहिलवानाचा यांनी पाडाव केला यामुळे यांचे मल्लि हे नांव सार्थक आहे. जगामध्ये मोहमल्ल हा अद्वितीय पहिलवान त्याच्यावर विजय मिळविणे सामान्य माणसाला अगदी अशक्य आहे. त्याला जिंकण्याचे काम या जिनेश्वरांनी केले यास्तव इंद्रादिकांनी यांचे ' मल्लि ' असे नांव ठेविले.

इति मल्लिनाथस्तुतिः ।

याप्रमाणे मल्लिनाथ जिनांचे स्तोत्र संपले.

अथ श्री मुनिसुव्रत स्तुतिः ।

अधिगतमुनिसुव्रतस्थिति-

मुनिवृषभो मुनिसुव्रतोऽनघः ।

मुनिपरिपदि निर्वभौ भवा-

उडुपरिपत्परिवीतसोमवत् ॥ १११ ॥

अधिगतेत्यादि । गोमनानि च तानि व्रतानि च सुव्रतानि । मुनीनां सुव्रतानि मुनिसुव्रतानि तेषां स्थितिः सा अधिगता निश्चिता यनस तथोक्तः । कोतो ? मुनिसुव्रतः अनेनान्वयेसंज्ञा भगवतः प्रतिपादिता । पुनरपि कथम्भूतः ? मुनिवृषभो मुनिनायकः । पुनरपि किंविशिष्टः ? अनघो न विद्यतयं घातकनचतुष्टयरूपं पापं यस्य स इत्यम्भूतो भगवान् निर्वभौ विराजितवान् । क ? मुनिपरिपदि समवसरणे । क इव केत्याह उडित्यादि । उडुता नक्षत्राणां परिपत्संघातः तथा परिवीतः स चातो सोमवद्रः स इव तद्वत् ।

अर्थ-पापरूप चार घातिकर्मानां रहित, मुनिनायक, मुनी-
श्वरसंघात व्रतांचा निणेत्य ज्यांना केला आहे लक्षणच मुनिसु-
व्रत हें सार्थक नांव धारण करणारे श्री जिनशे- [२० विसावें
तीर्थंकर] तारागणाने वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणे मुनिजनांच्या स-
भेमध्ये शोभले.

भगवतः शरीरार्तिशय दर्शयन्नाह ।

भगवंताच्या शरीराचे माहात्म्य सांगतात.

परिणतशिखिकण्ठरागया

कृतमद्भिप्रहविप्रहाभया ।

तत्र जिन तपसः प्रसूतया,

ग्रहपरिवेष्टरुचेव शोभितम् ॥ ११२ ॥

परिणतेत्यादि । अनंतरश्लोके वपरित्यास्ते तदिहाभिसम्बध्यते ।
तेनेत्थं व्याख्यायते । शोभितं । किं ? तद्वपुः कस्य ? तत्र हे जिन । कया ? कृत-
मदनिग्रहविग्रहाभया मदो मदनो दर्पो वा कृतो मदनस्य निग्रहो येन
स चासौ विग्रहश्च तस्य मा दीतिस्तया अथवा कृतमदनिग्रहेति सं-
बोधनात्तज्जिनेत्यस्य विशेषणं । कथम्भूतयेत्याह परिणतेत्यादि ।
परिणतो युवकस्यः स चासौ शिखी च मयूरः तस्य कंठः तस्य राग
इव रागो यस्याः सा तथोक्ता तया । रागः छायासादृश्यमित्यर्थः । पुनरपि
कथम्भूतया ? तपसः प्रसूतया अनशनादिलक्षणं तपः तस्मात्प्रसूतया
जातया । कयेव शोभितमित्याह ग्रहेत्यादि । ग्रहस्य चन्द्रमसः परिवेष्टो
मंडलं तस्य रुक् दीतिस्तयेव ॥

अर्थः—हे जिनेश ! अनशनादि चारा प्रकाराद्या तपां वै
उत्पत्तिस्थानं व भर तारुण्यात् आलेल्या मयूराच्या कंठासारखा
नीलवर्ण धारण करणाऱ्या आणि मदनाचा अथवा गवांचा
बिध्वंस करणाऱ्या अशा शरीराच्या कांतीने आपले शरीर
प्रभामंडलाने वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणे शोभू लागले.

पुनरपि कथम्भूतं वपरित्याह ।

पुनः भगवंताच्या शरीराचे वर्णन.

शशिरुचि शुचि शुक्ललोहितं,

सुरभितरं विरजो निजं वपुः ।

तत्र शिवमतिविस्मयं यते,

षडपिच वाञ्छनसीयमीहितम् ॥ ११३ ॥

शशीत्यादि । शशी चन्द्रः तस्य रुचिर्दीप्तिरतद्वपुश्चिनिर्मले

शुक्लोहितं रुधिरं यस्य । सुरभितरं सुगन्धितरं । धिरजो विगतं रजो यस्य । निजं आत्मीयं, वपुः शरीरं । तव हे यते महामुने शिवं प्रशस्तं शुभं । अतिविस्मयं सौन्दर्येण साश्चर्यं । यदपि च वा-
 क्यनसीयं वाङ्मनसोद्भवं ईहितं तदपि अतिविस्मयम् ।

अर्थ—हे जेनेश, हे महामुने, चंद्रकिरणाप्रमाणें निर्मल व पांढऱ्या रक्तानें युक्त, सुगंधित, निष्पाप, धूळ वर्गरेनीं रहित, शुभ असें आपलें शरीर सर्व जनांना आश्चर्यांत गुंग करून सोडलें. व आपल्या शरीराप्रमाणेंच आपल्या मनानें वचनाचे व्यापार देखील, अत्यंत निमल व शुभ आहेत.

तात्पर्यः—श्री मुनिसुव्रत तीर्थकरांचे शरीर, मन व भाषण हीं सारखीं होती. शरीर सौंदर्यांत ज्याची बरोबरी कोणी करणारें नाहीं असें होतें, मन सर्व सद्गुणांच्या विकासानें सुंदर दिसत होतें. आणि भाषण चित्ताकर्षक व जगाच्या कल्याणाला वाढिलेलें असें होतें. यास्तव या तिहींची समानता होती.

सर्वकृताङ्गिणं वेदमित्याह ।

श्रीजिनेश्वराच्या दिव्य ध्वनानें ते सर्वज्ञ आहेत हें सिद्ध होतें. हें आचार्य सांगतात.

स्थितिजनननिरोधलक्षणं,

चरमम्वरं च जगत्प्रतिक्षणम् ।

इति जिन सकलज्ञलांछनं,

वचनमिदं वदतां वरस्य ते ॥ ११४ ॥

स्थितीत्यादि । स्थितिः ध्रौव्यं जननमुत्पादो निरोधो विनाश-
 स्तल्लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तं । किं तत् ? जगत् । कथम्भूतं ?
 चरमाहं च जीवतातैतन्नरु-मित्यर्थः । किं कथमिदं तथामृतमिदमिदं

प्रतिक्षणं क्षणं प्रति । इति एवं यद्वचनं तसे तव जिन सकलज्ञलोचनं सर्वज्ञताचिह्नं । किंविशिष्टस्य ते ? वदतां वरस्य । वदतां तत्त्वमुपदिशतां मध्ये वरस्य श्रेष्ठस्य ।

अर्थ—हे मुनिसुव्रतनाथ जिनेश, आपण तत्वांचा उपदेश करणाऱ्या गणधरादिकांमध्ये श्रेष्ठ आहांत. व प्रतिक्षणीं जगांतील चेतन पदार्थांच्या स्थांत, उत्पात्त व विनाश ह्या तीन अवस्था होतात असा आपण उपदेश केला. या उपदेशावरूनच आपण सर्वज्ञ आहांत हे ठरते. हा आपला उपदेश सर्वज्ञपणाचें चिह्न आहे.

तात्पर्य—कित्येक लोक पदार्थ क्षणिकच मानतात, कित्येक पदार्थ नित्य आहेत असें समजतात. व कित्येक पदार्थांची उत्पत्ति हमेशा होते असें समजतात. परंतु प्रतिक्षणीं उपरोक्त तीन अवस्था पदार्थांमध्ये होतच असतात. प्रत्येक पदार्थांच्या पूर्व अवस्थेचा नाश होतो, नवीन अवस्था उत्पन्न होते व या दोन अवस्थेमध्ये पदार्थ आपली स्थिरता राखीत असतो. क्षणून पदार्थ या तीन अवस्थांना धारण करीत असतो. जसें समुद्रामध्ये एक लाट उत्पन्न होते, तिचा विनाश होऊन तिचें दुसऱ्या लाटेमध्ये परिणमन होतें. परंतु लाटेच्या उत्पत्ति व विनाश या दोन अवस्थामध्ये जल कायम असतें. जसें जलामध्ये ह्या तीन अवस्था दृष्टिगोचर होतात तशाच या तीन अवस्था सर्व पदार्थांमध्ये प्रतिक्षणीं होत असतात. असा उपदेश श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनांनीं भव्यांना केला क्षणून त्यांच्या या उपदेशावरून ते सर्वज्ञ होते हे ठरते.

भगवतोऽपायप्राप्तिप्रतिपादनपूर्वकं स्तोता स्तुतेः फलं याचमानः प्राह ।

श्रीमुनिसुव्रतनाथ देखील प्रथम अष्ट कर्मसहित होते; तदनंतर कर्मांचा नाश करून त्यांनीं मोक्ष मिळविला. मला देखील

हे मोक्षपदाची प्राप्ति करून देवोन. अशी प्रार्थना
प्रार्थना करतात.

दुरितमलकलंकमष्टकं,
निरुपमयोगबलेन निर्दहन् ।
अभवद्भवसौख्यवान् भवान्,
भवतु ममापि भवोपशान्तये ॥११५॥

दुरितेत्याद्याह—अभवत्संजातः । कोसा ? भवान् मुनिसुत्र-
ततीर्थकरदेवः । कथम्भूतः ? अभवसौख्यवान् । भवे संसारे सौख्य-
मिन्द्रियप्रभवं भवसौख्यं न भवसौख्यमभवसौख्यमतीन्द्रियं मोक्षसौख्य-
मित्यर्थः । तदस्यास्तीति तद्वान् । किं कुर्वन्नभवसौख्यवानभवत् ? निर्द-
हन् भस्मसात्कुर्वन् । किं तत् ? दुरितमलकलङ्कं दुरितं कर्म तदेव
मलो जीवस्वरूपप्रच्छादकत्वात् तेन कलंक आत्मन उपलप्यते । कथम्भूतः ?
अष्टकं ज्ञानावरणाद्यष्टप्रकारं । केन निर्दहन् ? निरुपमयोगबलेन योगः
समाधिः शुद्ध्यानलक्षणो, निरुपमश्वासो योगश्च तस्य बल सामर्थ्यं तेन ।
स इत्थम्भूतो भगवान् भवतु अस्तु । किमर्थं ? भवोपशान्तये संसार-
विनाशाय । कस्य ? ममापि स्तोत्रुरपि । न केवलं स्वात्मन एव ॥

अर्थः—आपल्या उत्कृष्ट शुद्ध्यानाच्या सामर्थ्याने जीवाचे
वास्तविक स्वरूप झाकून टाकणाऱ्या आठ कर्ममलांचा नाश
करून हे मुनिसुत्रतनाथ जिनेश ! आपण अतीन्द्रिय मोक्षसुखाची
प्राप्ति करून घेतली आहे. यास्वरूप हे जिनेश, माझे देखील आपण
संसारदुःख दूर करा.

इति मुनिसुत्रतनाथस्तुतिः ।

याप्रमाणे श्री मुनिसुत्रतनाथ जिनाचे स्तवन संपले.

अथ भी नमिनाथस्तुतिः ।

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा,
भवेन्मा वा स्तुत्यः कलमपि ततस्तस्य च सतः ।
किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे ध्रायसपथे,

स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम् ॥११६॥

स्तुतिरित्यादि । स्तुतिः स्तोत्र । कुशलपरिणामाय कुशलं पुण्यं
तस्य साधकः परिणामः कुशलपरिणामः तस्मै । भवतीत्यप्याहार्यं । कस्य ?
स्तोतुः स्तुतिकर्तुः । कथम्भूतस्य ? साधोः भव्यस्य । स स्तुत्यः
तदा स्तोतुः काले । उपलक्षणमेतत्तद्विशेषः । तत्र भवेन्मा वा भवेत् ।
नायमाहुः ' लुङिति ' लुग् भवति । ततः स्तुत्यात्कलमपि स्वर्गादिकं
भवेन्मा वेति योज्यं । तस्यः च सतः । चो यस्मादर्थे । तस्य स्तोतुः मतो
विद्यमानस्य । यस्मात्कुशलपरिणामप्रसाध्यपुण्यविशेषादेव तत्फलं संभ-
वति अतश्च कथं स प्रक्षापूर्वकारी भवन्तं न स्तुयात् इत्याह—किमेव-
मित्यादि । किं न त्वा त्वां स्तुयात् अपितु स्तुयादेव । कोसौ ?
विद्वान् विवेकी । कस्मिन्सति ? ध्राय पथे अयो निःश्रयस
तदधिकृत्य कृतः ध्रायः । देविकाशिशपादीर्घसत्रश्रयमामा इत्ये-
कारस्याकारः । स चासौ पथाश्च सम्यग्दर्शनादिलक्षणो मोक्षमार्गस्तस्मिन् ।
कथम्भूते ? सुलभे सुखप्राप्ये । क ? जगति । कस्मात् ? स्वाधीन्यात्
आत्मायत्तत्वात् । इत्थं एवमुक्तप्रकारेण । कथम्भूतं त्वां ? नमिजिनं
नमिनामानं जिनं तीर्थकरदेवं । पुनरपि कथम्भूतम् ? सततमभिपूज्यं
सततं सर्वदा अभि समन्तादिन्द्रादीनां पूज्यमागम्यम् ।

अर्थः—स्तुति ही पुण्य उत्पन्न करते, स्तुतीच्या योगाने
पुण्य उत्पन्न होईल असे आत्म्याचे परिणाम शुभ होतात. परंतु
ज्या आराध्य देवाची आपण स्तुति करतो तो आराध्य देव
स्तुति करतेवेळीं त्या ठिकाणी असो किंवा नसो. अथवा त्या
स्तुतीपासून आत्मांस स्वर्गादिकांची प्राप्ति होवो अथवा न होवो

परंतु स्तुति केल्यापाखून पुण्य उत्पन्न होतें हें खरें. व पुण्यापा-
खून स्वर्गादिकांची प्राप्ति आपोआपच होईल. यास्तव सम्यग्द-
र्शनादि लक्षणाचा मोक्ष मार्ग शुलभ रीतीनें या स्तुतीपा-
खून आपणांस प्राप्त होतो, व स्तुती करणे हें आपल्या स्वाधीन
आहे. यास्तव इन्द्रादिकांकडून पूजनाय अशा हे नमि जिमा !
कोणता विद्वान मनुष्य तुला नमस्कार करून तुझी स्तुति कर-
णार नाही घरें.

किं तेन कृतं येनस्य पूज्योसौ संपन्न इत्याह ।

श्रीनामि जिनांनीं असें कोणतें कृत्य केलें ज्याच्यायोगें ते
सर्वलोकप्रसन्न झालें ? याचें उत्तर.

त्वया धीमन् ब्रह्मप्रणिधिमनसा जन्मनिगलं,
समूलं निर्भिन्नं त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी ।
त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगव— ॥

सम्भूवन्स्वद्योता इव शुचिरवावन्यमतयः ॥११७॥

त्वयेत्यादि । त्वया नमितीर्थकरदेवेन । धीमन्विशिष्टबुद्धि
शुक्त ! निर्भिन्नं विनाशितं । किं तत् ? जन्मनिगलं जन्मैव निगलं
बन्धनं । कथं निर्भिन्नं ? समूलं तत्कारणभूतकर्मणा सहेत्यर्थः ।
कथम्भूतेन त्वया ? ब्रह्मप्रणिधिमनसा ब्रह्मणि परमात्मस्वरूपे प्रणिधिः
प्रणिधानमेकाग्रता यस्य तत्तथाविधं मनो यस्य तेन । यतस्त्वया तन्नि-
र्भिन्नं ततस्त्वं असि भवसि । मोक्षपदवी मोक्षमार्गः । केषां ? विदुषां
विपश्चितां । ननु सुगतादिभिरपि निर्भिन्नं प्रविष्यति अतस्तेपि तत्पदवी-
रूपाः स्युरित्यत्राह त्वयीत्यादि । त्वयि नमिजिने । कथम्भूते ? शुचि-
रवौ शुचिर्निर्मलो रविः शुचिकाले वा आपादकाले रविः तस्मिन् ।
तद्रवाविव तद्रवौ । किं कुर्वति ? भाति । कैरित्याह ज्ञानेत्यादि ।
ज्ञानमेव केवलस्वरूपं ज्योतिस्तस्य विभवः सम्पत्तिः स एव किरणास्तैः ।

इत्थं त्वयि विमाति सति हे भगवन्, अभूवन् संजाताः । के ? अन्य-
मतयः भवत्प्रणीततत्त्वादन्यस्मिंस्तत्त्वे मतिर्बुद्धिर्ब्रह्ममीश्वरकपिलसुगता-
दीनां । कथम्भूता अभूवन् ? खद्योता इव खे आकाशे द्योतन्ते इति खद्योताः
कीटविशेषाः त इव । हतप्रतापाः संजाताः इत्यर्थः ।

मराठी अर्थः—हे केवलज्ञानसंपन्न नमि जिनेन्द्रा ! तू
परमात्मस्वरूपामध्ये लीन होऊन कर्माचा त्यांच्या कारणासह
नाश केलास, यामुळे विद्वान लोकांना तू मोक्षमार्ग झाला आहेस.
विद्वानांना हे जिनेश तू मोक्षमार्ग दाखवून दिला आहेस.
आषाढ महिन्यांतील पुष्यप्रमाणे केवलज्ञानरूपी तेजस्वी किर-
णांनी अद्वितीय सूर्य असा तू प्रकाशित झाला असतां तुझ्यापुढे
असे महादेव, कपिल, बुद्ध वगैरे कुदेव काजव्याप्रमाणे कांतिः
हीन दिवू लागले.

तार्थ्य—मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभूताम् ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

या श्लोकांत वर्णिलेल्या तीन गुणांचे धारक नमि जिनेश
होते. त्यांनीं कर्माचा नाश केला होता झणून त्यांच्या ठिकाणीं
कर्मभेदनत्व गुण होता. विद्वानांना मोक्षमार्गाचा उपदेश केला
होता झणून त्यांच्या ठिकाणीं नेतृत्व गुण होता. व ते सर्वज्ञ
असल्यामुळे त्यांनीं ज्ञातृत्व गुणांचा धारण केलें होतें.

तदानीं सप्तभंगसमाश्रयणेन भगवता यथा तत्त्वमुपदिष्टं तथा प्रदर्शयन्नाह ।

सर्वज्ञ अशा नमि जिनांनीं त्यावेळेस सप्तभंगाच्या आश्रयानें
जो तत्त्वांचा उपदेश केला त्याचें आचार्य वर्णन करतात.

विधेयं वार्यं चानुभयमुभयं मिश्रमपि तत्,

विशेषैः प्रत्येकं नियमविषयैश्चापारिमितैः ।

सदान्वयोप्यापेक्षैः सकलभुवनज्येष्ठगुणैः,

त्वया गीतं तत्त्वं बहुनयविवक्षेतरवशात् ॥ ११८ ॥

विधेयमित्यादि—त्वया नमितीर्थकरदेवेन । गीतं कथितं । किं तत् ? तत्त्वं जीवादि । कुनो ? बहुनयविवक्षेतरवशात् बहवश्च ते नयाश्च भैगमादयः तेषां विवक्षाच इतरा चाविवक्षा तयोर्वशादायत्तत्वात् । कथं तद्वशात्प्रतिपादितमित्याह—विधेयमित्यादि । विधेयं स्वरूपादिचतुष्टयापेक्षयास्तित्वं, वार्थं चापि पररूपादिचतुष्टयान्नास्तित्वं । चः समुच्चये । अपिः सम्भावने । अनुभयमवाच्यं युगपत्तयोर्वक्तुमशक्यत्वात् । उभयं चास्तित्वास्तिरूपं क्रमविवक्षितस्वरूपचतुष्टयापेक्षया । मिश्रमपि, स्यादस्यवक्तव्यं, स्यान्नास्यवक्तव्यं, स्यादस्तित्वास्ति चावक्तव्यंच तत्तत्त्वं । एते सप्तभंगाः कर्मवन्तात्याह-विशेषैः त्रिकाळधर्मैः । कथं प्रत्येकं एकं एकं प्रति प्रत्येकं । कथम्भूतैः ? नियमविषयैः सतत्त्वनात्रिका भंगाः इति योयं नियमः तद्विषयः । पुनरपि कथम्भूतैः ? विशेषैः अपरिमितैः एकस्यापि वस्तुनोऽनन्तधर्मसम्भवात् । पुनरपि कथम्भूतैः ? सदान्मोन्यापेक्षैः सदा सर्वकालं, अन्मोन्यापेक्षैः परस्परपेक्षैः । स्वरूपादिचतुष्टयेन सत्त्वं हि पररूपादिचतुष्टयेनासत्त्वमपेक्षते । मूर्तत्वममूर्तत्वं धूलत्वं सूक्ष्मत्वं इत्यादि । कथम्भूतेन स्वयेत्याह सकलेत्यादि । सकलं च तद्भुवनं च तस्य ओष्ठो महान् स चासौ गुरुश्च भाराढ्यः तेम ॥

अर्थः—हे नमि जिनेश, आपण सर्व जगाचं गुरु आहात. पदार्थांचे वर्णन सप्तभंगीच्या आश्रयानें केलें आहे. व तें वर्णन निरपेक्ष नवून पदार्थांतील प्रत्येक धर्मास अनुसरून आहे. पदार्थांतील धर्म एकमेकांची अपेक्षा ठेवतात. जसें मित्र आपल्या मित्राची मदत घेऊन आपलीं कार्यें तडीस नेतो, त्याचप्रमाणें पदार्थांतील धर्म देखील परस्परांची अपेक्षा ठेवतात. आणि अशा योगानें ते धर्म पदार्थांचे व स्वतःचें देखील अस्तित्व राखीत असतात. यास्तव त्या धर्मांचें निरपेक्ष वर्णन वस्तूची व

तद्गतधर्माची सिद्धि करू शकत नाही. श्री नमि जिनांनी पदार्थांचे वर्णन सात प्रकारांनी केले आहे ते असे—

१ पदार्थाचा सद्भाव स्वरूपचतुष्टयाचे योगाने आहे. जसे घागर ही आपल्या स्वरूपांतच राहते, ती परस्वरूपांत राहत नसते. अर्थात् ती कपड्याच्या आकाराची नाही यास्तव घागरीचे अस्तित्व स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेने आहे. [या स्वरूपचतुष्टयाचे वर्णन मागे केले आहे.] क्षणून घागर ही कथंचित् स्वस्वरूपाने आहे.

२ पदार्थाचा अभाव परचतुष्टयाच्या अपेक्षेने आहे. घागरीचा कापडाच्या दृष्टीने अभाव आहे. कपड्याचे गुणधर्म घागरीमध्ये नसतात. यास्तव त्या दृष्टीने तिचा अभाव आहे; असे क्षणतां येते. घागरीचा सर्वथा अभाव मानता येत नाही. तसे मानले तर तिचे जे कापडाच्या स्वरूपाहून भिन्न स्वरूप दिसते तेही दिसले नसते. यास्तव घागर ही कथंचित् परचतुष्टयाच्या दृष्टीने अभावात्मक आहे असे क्षणतां येते.

३ स्वरूपचतुष्टय व पररूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेने वस्तु अवक्तव्य आहे. जसे एक मनुष्य एकाचा मामा आहे व एकाचा काका आहे. येथे एकेका नात्याच्या आश्रयाने त्याला मामा किंवा, काका असे क्षणतां येईल. परंतु एकदम दोन्ही नाती आपल्या दृष्टीपुढे ठेऊन त्याचे एकदम शब्दद्वारे वर्णन करू नसल्यास ते साधणार नाही. कारण, आपण शब्दांची रचना क्रमानेच करू शकतो. यास्तव एकदम त्या दोन नात्यांचे वर्णन करता येत नाही. याचप्रमाणे स्वपरचतुष्टयाची अपेक्षा एकदम जेव्हा मनांत उद्भवते तेव्हा मस्तूही अवक्तव्य ठरते.

४ स्वरूपचतुष्टय व पररूपचतुष्टयाची क्रमाने अपेक्षा केल्यास वस्तु कथंचित् मावाभावात्मक आहे. द्रव्यार्थिक नयाने

वस्तु सदात्मक आहे व पर्यायाधिक नयानें ती असदात्मक आहे. या नयांची क्रमानें विवक्षा केली झणजे वस्तु कथंचित् सदसदात्मक आहे हें ठरतें.

५ स्वरूपचतुष्टयाच्या अपेक्षेसह एकदम स्वपररूपचतुष्टयाची विवक्षा असली झणजे हा भंग तयार होतो. यास कथंचित्सद-वक्तव्य असें झणतात. स्वपरचतुष्टयाची एकदम विवक्षा असल्यामुळे पदार्थाचें वर्णन करता येत नाहीं झणून त्यास अवक्तव्य झणतात. त्या अवक्तव्य भंगासहित पुनः स्वरूपचतुष्टयाची अपेक्षा ठेविली झणजे हा पांचवा भंग होतो.

६ अवक्तव्य भंगाबरोबर पररूपचतुष्टयाची अपेक्षा ठेवल्यानें हा भंग होतो याचे रसाभास्यवक्तव्य असें नांव आहे.

७ अवक्तव्य भंगाबरोबर स्वपरचतुष्टयाची अपेक्षा ठेवल्यानें हा भंग होतो. याचें नांव स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य असें आहे.

याप्रमाणें या सात भंगांच्या आभयानें श्री नमि जिनांनीं भव्यांना उपदेश केला.

परमणि भगवतो गुणमाह ।

पुनः नमिजिनाच्या गुणाचें वर्णन आचार्य करतात.

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्
न सा तत्रारंभोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ।
ततस्तत्तिसद्व्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् ।

भवानेवात्याक्षीजं च विकृतत्रेषोपधिरतः ॥ ११९ ॥

अहिंसेत्यादि-अहिंसा दया । भगवता जगति लोके । विदिता यथावत् कृता विदितमित्येतद्विगपरिणामेनागिसम्बध्यते । सा केषां ?

भूतानां प्राणिनां । तथा ब्रह्म परमात्मस्वरूपं, ब्रह्मचर्यं वा, परममुक्तं
जगति विदितं यथावज्ञातं । न सा अहिंसा तत्र तस्मिन्नाश्रमविधौ पाप-
विप्रकारे । यत्र यस्मिन् तद्विधौ । आरम्भो व्यापारोऽस्ति । कथम्भू-
तः ? अणुरपि च स्वल्पोऽपि न केवलं महान् । यत एव ततस्तस्मात्का-
रणात् तत्सिद्धयर्थं तस्या अहिंसायाः सिद्धयर्थं निरतिचराहिंसाव्रत-
सिद्धयर्थं ग्रन्थं परिग्रहं । उभयं बाह्याभ्यन्तरं च भवानेव न सुगतादिः ।
अत्याक्षीत् परित्यक्तवान् । किंविष्टः ? परमकरुणः परमा करुणा दया
यस्य तथाभूतस्यापि भगवतो यथाजातलिंगविरोधी कश्चिद्विकारादिर्म-
विष्यति इत्यत्राह नचेत्यादि । दंपत्य जटामुकुटमस्मोदूलनादिः
उपधिश्च बस्त्राभरणाक्षसूत्राजिनादिपरिग्रहः दिकृतौ यथाजातलिंगविरो-
धिनौ तौ च तौ वेवोपधीच तयो रत आसक्तौ न च नैव ।

मगठी अर्थः—संपूर्ण प्राणिमात्रावर दया करणें हेच पर-
मात्म स्वरूपाची प्राप्ति होण्याचें साधन होय. संपूर्ण प्राण्यांवर
दया करणें क्षणजे संपूर्ण प्राण्याविषयीं परमसमता धारण करणें
होय. शत्रु व मित्र याविषयीं रागद्वेषाचा त्याग करणें अर्थात्
शत्रु व मित्र ही भेदकल्पना सोडून देणें. यासच पूर्ण अहिंसा
क्षणतात. जेव्हां अशी अहिंसा-अशी शांति आपणांस ला-
भते तेव्हां आपल्या आत्म्यास परमात्मपद मिळतें. परंतु हे
नमि प्रभो, पाखंडी ऋषींच्या आश्रमामध्ये या अहिंसेचा ले-
खमुद्दां दिसून येत नाही. कारण, तेथें पंचाश साधन जलस्नान
इत्यादि कृत्यें पाखंडी ऋषींकडून केलीं जातात. पंचाशिसाधन
केल्यानें जीवहिंसा होते, जलस्नान केल्यानें जलकायिक जी-
वांची हिंसा होते. तसेंच स्नान करतांना बरेच सूक्ष्म जंतु
जटेमध्ये अडकतात व पंचामितपाच्यावेळीं ते जंतु अग्नीमध्ये
प्रहून मृत्यु पावतात. यामुळे पाखंडीऋषींच्या आश्रमामध्ये आ-
रंभ पूर्ण भरलेला आहे. जेथें असा आरंभ आहे अशा ठिकाणीं

अहिंसेचें पालन होत नाही. जेथें अत्यल्प देखील आरंभ असतो तेथेही जर अहिंसाव्रत पाळलें जात नाही तर अशा पाखंडी ऋषींच्या आश्रमामध्ये अहिंसेचें पालन होणें नितांत असम्भवनीय समजावें. यास्तव हे जिनेश, या अहिंसेचें पूर्ण पालन व्हावें ह्मणून अतिशय दयान्द अशा हे नमिजिनेश, आपणच बाह्याभ्यन्तर परिग्रहांचा त्याग केला व यथाजात स्वरूपामध्ये विरोध उत्पन्न होईल अशा वेपाचाही आपण विलकुल त्याग केला. आपण डोक्यावर अट्टा बाढविली नाही, अंगाला भस्म लाविलें नाही. तमेंच वस्त्र, अलंकार जपमाला, हरणाचें कातडें वगैरे परिग्रह देखील जवळ घाळगला नाही. यामुळे आपल्या ठिकाणीच अहिंसा पूर्णपणें दिसून येत आहे.

यत एवंबिभक्तं ततस्त्यदीयं वपुस्ते परमवीतरागतां कथयतीत्याह—

ज्या अर्था हे जिनेश, आपण पूर्ण अहिंसाव्रतप्रतिपालक आहां

त्या अर्था आपले शरीर परमवीतरागतेचें स्पष्ट निदर्शक

आहे. श्री जिनेश्वरान्या शरीराचें आचार्य वर्णन

करतात.

वपुर्भूषावेषव्यवधिरहितं शांतिकरणं ।

यतस्ते संचष्टे स्मरशरविषातंकविजयम् ॥

विना भोमैः शस्त्रैरदयहृदयामर्षविलयं ।

ततस्त्वं निर्मोहः शरणमसि नः शांतिनिलयः॥१२०॥

वपुरित्यादि । ते तव वपुः शरीरं । संचष्टे कथयति । कं ? स्मर-
शरविषातंकविजयं स्मरः कामस्तस्य शरः बाणास्त एव विष संतापमोह-
हेतुत्वात् तेनातंकश्चिच्छिपीडा स एव वातंकोऽप्रतीकारो व्याधिः तस्य विजयं
विनाशं । कथम्भूतं वपुरित्याह भूषेत्यादि । भूषा कटककटिसूत्राचल-
कारः तस्मा आ समन्ताद्द्वेषो व्याप्तिव्यास्थानं विनिवेशः तेन व्यवधि-

वपुः प्रच्छादनं तेन रहितं । पुनरपि कथम्भूतं ! शान्तकरणं
 शान्तानि उपशान्तानि स्वस्वविषयस्पृहाव्यावृत्तानि करणानीन्द्रियाणि
 यस्य । पुनरपि कथम्भूतमित्याह अदयेत्यादि । न विद्यते दया अस्ये-
 त्यदयं हिंस्रं तच्च तद्धृदयं च तस्यामर्षः क्रोधः तस्य विलयो विनाशो
 यत्र । ननु भगवानायुधरहितस्तत्कथं तज्जयः स्यादित्याह विनेत्यादि ।
 विना अन्तरेण भौमैर्भयानकैः शस्त्रैः प्रहरणैः । इत्थंभूतं तव वपुः
 यतस्ते तज्जयं संचष्टे तत्तस्तस्मात्कारणात् । त्वं नमितीर्थकरदेवः ।
 शरणं असि भवसि । नोऽस्माकं । किंविशिष्टो ? निमोहः मोहान्निः-
 क्रान्तो मोहो वा निःक्रान्तो यस्मात् । पुनरपि कथम्भूतः ? शान्ति-
 निलयः शान्तेः सकलकर्मप्रक्षयस्य निलयः आश्रयः, शांतिर्वा मुक्ति-
 निलयः आश्रयो यस्य ॥

मराठी अर्थ:-हे नमिनाथ जिनेश ! आपलें शरीर कुंडल,
 करगोळा, कडे इत्यादि अलंकारांनीं रहित आहे व आपलीं इंद्रियें
 आपआपल्या विषयांचा त्याग केल्यामुळे शांत झालीं आहेत.
 यामुळे सन्ताप व मोह उत्पन्न करणाऱ्या मदनाच्या बाणरूपी
 विषाचा नाश आपण केला आहे, हें आपलें शरीर आह्मांस
 स्पष्ट रीतीनें सांगत आहे. भयानक शस्त्रें हातांत धारण न कर-
 तांही हिंस्र हृदयांत उत्पन्न होणाऱ्या क्रोधावर आपण विजय
 मिळविला आहे, असें आपलें शरीर आह्मांस दर्शवीत आहे; व
 आपण निमोह आह्मांत हें सांगत आहे. हे जिनेश ! आपण सर्व
 कर्मांचा नाश करून शांतीचे माहेरघर वनला आहां. यास्तव
 आपणच आमचे संरक्षक आहां.

याप्रमाणें श्री नमिस्तोत्र संपलें.

(१४९)

श्री नेमिनाथस्तुतिः ।

भगवानृषिः परमयोग-

दहनहुतकल्मषेन्धनः ।

ज्ञानविपुलकिरणैः सकलं

प्रतिबुध्य बुद्धकमलायतेक्षणः ॥१२१॥

भगवानित्यादि । भगवान्विशिष्टज्ञानवानिन्द्रादीनां पूज्यो वा । अरिष्ट-
नेमिरिति द्वितीयवृत्तगतेनाभिसम्बन्धः । कथंभूतः ? ऋषिः परमर्षिसं-
पन्नः । पुनरपि कथंभूत इत्याह परमेत्यादि । परमश्चासौ योगश्च शु-
क्लध्यानं स एव दहनः कल्मषं ज्ञानावरणादि कर्म तदेवेन्धनं तद्दहने हुतं
कषायेन्धनं येनासौ परमयोगदहनहुतकल्मषेन्धनः । किं कृत्वा ? प्रति-
बुध्य प्रकाश्य ज्ञात्वा । किं तत्सकलं लोकालोकजातं । कैः ? ज्ञा-
नविपुलकिरणैः ज्ञानमेव विपुला विस्तीर्णा निरवशेषद्योतनसमर्थाः
किरणा रश्मयः तैः । पुनरपि कथंभूतो बुद्धकमलायतेक्षणः बुद्धं
विकसितं तच्च तत्कमलं च (कमलशब्देनात्र तत्पत्रमुच्यते) तद्ब्रूयायते दीर्घे
ईक्षणे लोचने यस्य सः ।

एतद्विशेषणविशिष्टो भगवान् पुनः कथंभूतः संजात इत्याह-

हरिवंशकेतुरनवद्यविनय-

दमतीर्थनायकः ।

शीलजलधिरभवो विभव-

स्त्वमरिष्टनेमिजिनकुंजरोऽजरः ॥१२२॥

हरीत्यादि । अभव आसीर्भूतवान् । कथंभूतो विभवो विगत-
संसारो मुक्त इत्यर्थः । किं नामा त्वमित्याह अरिष्टनेमीत्यादि । अरिष्ट-
नेमिः अरिष्टनेमिनामा, अरिष्टानां कर्मणां नेमिश्चक्रधारा स चासौ जिन-

कुंजरश्च, जिनानां देशजिनानां, कुंजरो नायकः प्रधानः । पुनरपि कथम्भूतः ? अजरो न विद्यते जरा वार्द्धक्यमस्येति । पुनरपि किंवि-
शिष्टः ? हरिवंशकेतुः हरिवंशे विष्णुवंशे केतुर्ध्वजः । पुनरपि क-
थम्भूतः ? अनवद्यविनयदमतीर्थनायकः । न विद्यतेऽवद्यं दोषोऽन-
योरित्यनवद्यौ तौ च तौ विनयदमौ च । ज्ञानदर्शनतपश्चारित्रोपचारभेदा-
द्विनयः पंचविधः, पंचेन्द्रियजयनादमोऽपि । अनवद्यता चानयोर्माया-
दिरहितत्वात्, तयोस्तीर्थं प्रतिपादकं प्रवचनं तस्य नायकः प्रवर्तकः ।
पुनरपि किंविशिष्टः ? शीलजलधिः शीलानां जलधिः समुद्रः ।

मराठी अर्थः—हरिवंशालाभूषणभूत, शीलांचा समुद्र १८०००
शीलांना धारण करणारा, कपटाचा ज्यांत लेशही नाही असा
निर्दोष पांच प्रकारचा विनय, व पांच प्रकारचा इन्द्रिय विजय
मागे प्रतिपादन करणाऱ्या परमागमाचा कर्ता, जन्म, जरा,
मृत्यु यापासून दूर असलेला, शंभर इंद्राकडून पूजिला जाणारा,
परम शुक्लध्यानरूपी अग्नीने ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी ला-
कडे ज्याने जाळून टाकली आहेत असा व विकसित ज्ञा-
नेल्या कमलाच्या या कळीप्रमाणे सुंदर व लांब नेत्राचा असा
भी अरिष्टनेमि तीर्थकर होता. त्याचे अरिष्टनेमि हे सार्थक
नाव होते. कारण, अरिष्ट=आठ कर्मे व नेमि चाकाची धार. जसे
चाक चालत असतांना त्याचे खाली आलेल्या पदार्थाचा चु-
राडा होतो त्याप्रमाणे या तीर्थकराने कर्माचा नाश केला होता
हणून याचे अरिष्टनेमि असे सार्थक नाव होते. या तीर्थकराने
लोक व अलोकस प्रकाशित करणाऱ्या आपल्या ज्ञानरूपी कि-
रणांनी सर्व पदार्थांचे स्वरूप जाणले व गणधरादिकामध्ये श्रेष्ठ
असलेल्या या तीर्थकराने मुक्ति संपादन केली.

इत्थम्भूतस्य भगवता पादपुगले कीदृशमित्याह—

वर सांगितलेल्या गुणांना धारण करणाऱ्या भी नेमिनाथ तीर्थ

कराच पाय कसे होते याचें वर्णन.

त्रिदशेंद्रमौलिमणिरत्न-

किरणाविसरोपचुम्बितम् ।

पादयुगलममलं भवतो

विकसत्कुशेशयदलारुणोदरम् ॥१२३॥

नखचंद्ररश्मिकवचाति-

रुचिरशिखरांगुलिस्थलम् ।

स्वार्थनियतमनसः सुधियः

प्रणमंति मंत्रमुखरा महर्षयः ॥ १२४ ॥

त्रिदशेत्यादि । त्रिदशा देवास्तेषामिन्द्राः स्वामिनः तेषां मौलयः मुकुटानि तेषु मणिरत्नानि मणयः पद्मरागादयस्त एव रत्नानि वज्रादीनि वा तेषां किरणाः तेषां विसरः प्रसरः तरुपचुम्बितं । किं तत् ? पादयुगलं । कथम्भूतं ? अमलं न विद्यते मलं पापं यस्य, यदर्शनेन भव्यानां वा कस्य संबंधि तत् ? भवतः अरिहनेमिर्दीर्घकरदेवस्य । पुनरपि कथम्भूतमित्याह विकसदित्यादि । विकसच्च तत्कुशेशयंच परं तस्य दलं पत्रं तद्दरुणं रक्तं उदरं पादतलं यस्य तद्विकसत्कुशेशयदलारुणोदरम् । पुनरपि किंचिशिष्टं पादयुगलमित्याह नखेत्यादि । नखा एव चन्द्रास्तेषां रश्मयस्तेषां कवचः परिवेषः तेनातिरुचिरं शिखर-भ्रम्रभागो यस्य तत्तथाविधं अंगुलीनां स्थलं उन्नतप्रदेशो यस्य पादयुगलस्य तत् नखचन्द्ररश्मिकवचातिरुचिरशिखरांगुलिस्थलं तत्किं कुर्वति ? प्रणमन्ति । क ते ? महर्षयः । कथम्भूताः मन्त्रमुखराः मन्त्रेण सप्ताक्षरेण, सामान्यतुतेरूपेण वा मुखरा वाचालाः । पुनरपि कथम्भूताः ? सुधियः शोभना धीर्येषां अत एव स्वार्थनियतमनसः । शार्थे मोक्षलक्षणे नियतं नियतितं मनो यैः ॥

अर्थ—देवेंद्रांच्या मुकुटामध्ये असलेल्या पञ्चराग व हिरे यांच्या किरणांच्या समूहाने स्पर्शित झालेले [देवेंद्र नमस्कार करित असतां त्यांच्या मुकुटांतील रत्नांची कांति श्री नेमिनाथस्वामीच्या चरणावर पडली] व प्रफुल्लित झालेल्या तांबड्या कमळांच्या पाकळीप्रमाणे तांबडा रंग धारण करणारे, नखरूपी चंद्राच्या किरणांनी व्याप्त झाल्याने अतिशय शोभत आहे पुढचा भाग ज्यांचा अशा बोटांनी शोभणारे, असे आपले पाय हे श्री जिनेश मोक्ष प्राप्तिकडे ज्यांचे लक्ष्य लागले आहे ' नेमिनाथाय नमः ' या सात अक्षरी मंत्राचा हमेशा उच्चार करणारे, किंवा आपले गुणवर्णन करणारे असे विद्वान् गणधरादिक महर्षि मोठ्या भक्तिने वंदितात. (नमस्कार करितात),

न केवलं त एव भगवतः पादयुगलं प्रणमति किन्त्वन्वेपीत्याह ।

केवळ महर्षीच श्री जिनाच्या चरणांना नमस्कार करितात असे नाही, दुसरे भव्यजीव देखील नमस्कार करितात हे सांगतात.

द्युतिमद्रथांगरविर्ब्रिबकिरणजटिलांशुमंडलः ।

नीलजलदजलराशिवपुः सहबन्धुभिर्गण्डकेतुरीश्वरः

हृलभृच्च ते स्वजनभक्तिमुदितहृदयौ जनेश्वरौ

धर्मविनयरसिकौ सुतरां चरणारविंदयुगलं प्रणमतुः

द्युतीत्यादि । द्युतिरस्यास्तीति द्युतिमत् तच्चतद्रथांगं च चक्रं तदेव रविचिम्बं । रवेर्ब्रिबमिव बिम्बमाकारो यस्य तस्य किरणास्तैर्जटिलं संवक्षितमशुमण्डलं वेहदीप्तिसंघातो यस्य । अंसमण्डल इति च पाठः । अंसः स्कन्धः तस्य मण्डलं विस्तारस्तैर्जटिलं यस्य गरुडके सोः स तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः इत्याह नीलेत्यादि । नीलभासैः जलदश्च सजलमेवः स च जलराशिश्च समुद्रः ताविव वपुः शरीरं

यस्य । नीलजलब्रमित्यादिध्वकचित्पाठः । नीलजलजानि नीलोत्पलानि;
 तेषां दलराशिः पत्रसंवातः तत्तुल्यं वपुर्गस्य । कोसावित्थम्भूतो ? ग-
 रुडकेतुर्गुरुध्वजो वासुदेवः । किं विशिष्ट ईश्वरः पृथ्वीपतिः । कि-
 मेकाकीत्याह सहबंधुभिरिति । न केवलं गरुडकेतुर्हलभृच्च बलभद्रोऽपि
 तौ द्वौ प्रणेमतुः स्तुतवन्तौ । किन्तु चरणारविन्दयुगलं चरणान्वेव
 भरविंदे पद्मे तयोयुगलं । कस्य ते तव । कथम्भूतौ ? जनेश्वरौ जनस्य
 लोकस्य ईश्वरौ स्वामिनौ । पुनरपि कथम्भूतौ ? स्वजनभक्तिमुदित-
 हृदयौ स्वजने बंधौ भक्तिरनुरागः तथा मुदितं हृष्टं हृदयं ययोः पुनरपि
 किं विशिष्टौ ? धर्मविनयरसिकौ धर्मार्थो विनयो धर्मविनयः तत्र रसिकौ
 अनुरक्तौ । कथं प्रणेमतुः सुतरां अत्यर्थम् ।

अर्थ—प्रकाशमानचक्ररूपी सूर्याच्या किरणानीं ज्याचा सारा
 देह व्यापून गेला आहे. व ज्याच्या शरीराची कांति निळ्या
 कमलांच्या पाकळ्यांच्या समूहाप्रमाणे निळी आहे. व ज्याच्या
 जयपताकेवर गरुडाचे चिह्न आहे असा कृष्ण व बलभद्र या
 उभयतांनी हे नेमिजिनेश ? आपण त्यांचे बंधु असल्यामुळे
 आतृप्रेमाने आनंदित चित्त होऊन आपल्या सर्व बंधूसह मोठ्या
 विनयाने वारंवार आपल्या चरणकमलांस नमस्कार केला. श्री
 कृष्ण व बलभद्र हे पृथ्वीपति होते, धर्माचा व धार्मिक जनांचा
 विनय, आदर सत्कार करण्याचे त्यांना व्यसनच लागले होते.

यत्न पर्वते गत्वा भगवत्भरणारविन्दयुगलं तौ प्रणेमदुः त कीदृश

इत्याह—

श्री कृष्ण व बलभद्र यांनी ज्या पर्वतावर जाऊन श्री नेमिनाथ
 जिनाच्या चरणकमलांस नमस्कार केला तो पर्वत कसा
 होता याचे वर्णन आचार्य करतात—

ककुदं भुवः सचरमोषिदुषित—

शिखरैरलंकृतः ।

मेघपटलपरिवीततटस्तव

लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा ॥१२६॥

बहतीति तीर्थमृषिभिश्च

सततमभिगम्यतेद्य च ।

प्रीतिविततहृदयैः परितो

भृशमूर्जयंत इति विश्रुतोच्चलः ॥१२७॥

ककुदमित्यादि । ककुदमिव ककुदं । कस्या ? भुवः पृथिव्याः । यथा ककुदं वृषभोपरिस्कंधप्रदेशस्थं सर्वतदवयवानामुपरिवर्ति शोभाकारि च तथा ऊर्जयंताचलः सकलभूम्यवयवानामित्यर्थः । पुनरपि किंविशिष्टः इत्याह खचरेत्यादि खचरा विद्याधर्यस्तेषां योषितो विद्याधर्यस्तामिरुषितानि सेवितानि तानि च तानि शिखराणि च तैरलंकृतः शोभितः । पुनरपि कथम्भूतः ? मेघपटलपरिवीततटः । मेघानां पटलानि तैः परि समंताद्भीतानि व्याप्तानि तटानि सान्नि यस्य । पुनरपि कथम्भूत इत्याह तवेत्यादि । तव अरिष्टनेमेः । लक्षणानि चिह्नानि । लिखितानि उत्कीर्णानि । केन ? वज्रिणा इंद्रेण । तानि बहति धरति इति हतोः । तीर्थं पुण्यस्थानं । अतएव ऋषिभिश्च ऋषिभिरपि । सततं सर्वकालं । अभिगम्यते समाश्रीयते सेव्यते । कदा ? अद्य इदानीमपि । कथम्भूतैः ? प्रीतिविततहृदयैः प्रीत्या तुष्ट्या विततानि विस्तीर्णानि उल्लसितानि हृदयानि येषां तैः कथं ? परितः समंतात् । अयं एतद्विशेषण विशिष्टोऽचलः पर्वतः । कथम्भूतो ? लोकविश्रुतः प्रख्यातः । कथं ऊर्जयंत इत्येवं भृशमत्यर्थम् ।

अर्थः—जसे बैलाच्या खांद्यावर असलेले बसिड सर्व अवयवामध्ये उंच व शोभादायक असते तद्गत तो पर्वत पृथ्वीवर

उच्च असत्त्वामुळे तो पृथ्वीचें बाईडच आहे असें वाटतें वि-
द्याधरांच्या स्त्रिया ज्यावर क्रीडा करीत असतात अशा शिख-
रांनीं तो अलंकृत झाला आहे. व मेघांनीं त्याचे कडे आच्छा-
दित झाले आहेत. त्याच्यावर इंद्रानें हे जिनेश ! आपलीं शुभचिन्हें
लिहिलीं आहेत त्यामुळे हें पुण्यस्थान आहे असें समजून उ-
लहसित अंतःकरणाच्या ऋषींनीं हा नेहमीं सर्व बाजूनें अतिशय
सेविला जातो. व जगांत ऊर्जयंत यानांवांनं हा पर्वत प्रसिद्ध
झाला आहे.

अत्राह मीमांसको यदुक्तं ज्ञानविपुलकिरणैरिति । तत्र भगवतो
ज्ञानमिन्द्रियजं ज्ञानत्वादस्मदादिज्ञानवत्, अंतः कथं स-
र्वज्ञता स्यादित्याशङ्क्याह—

मागे ' ज्ञान विपुलकिरणैः ' केवलज्ञानरूपी चोहीकडे पसरणाऱ्या
किरणांनीं सर्व जगत् श्रीनेमिजिनांनीं प्रकाशित केलें असें
एका श्लोकांत आचार्यांनीं सांगितलें आहे. परंतु भग-
वताचें ज्ञान देखील आमच्या ज्ञानासारखें
इंद्रियापामूनच उत्पन्न होतें. यास्तव ते
देखील आमचासारखेच असर्वज्ञ आहेत,
अशा मीमांसकाच्या शंकेस आ-
चार्य उत्तर देतात.

बहिरंतरप्युभयथा च

करणमविधाति नार्थकृत् ।

नाथ युगपदखिलं च सदा

त्वमिदं तलामलकवद्विवेदिथ ॥ १२८ ॥

बहिरंतरपीत्यादि । बहिःकरणं चक्षुरादि । अंतरपि करणं मनो-
लक्षणं । तत्प्रत्येकमुभयथा वा अविधाति सर्वज्ञतास्वरूपस्य विधातकं
न भवति । उपकारकं तर्हि स्यादित्यत्राह नेत्यादि नार्थकृत् न स्वकार्य

कारि वत एवं अतः हे नाथ विवेदिष ज्ञातवान् किं तत् ! इदं जगत् किं क्रमेण !। पुण्यपत् एक हेळया । किं नियतम् ! अखिलं च निरवशेषमेव । किं नियतकालं ? सदा सर्वकालं । किमिव ? तलामलकवत् तले करतले आमलकः स्फटिकमणिः स इव तद्वत् ।

अर्थः—हे प्रभो नेमि जिनेश ! आपली नेत्र, कान, नाक, वगैरे इन्द्रिये व अन्तःकरण हीं सर्वज्ञपणाला बाधा आणीत नाहीत व हीं सर्वज्ञपणाला साहायक ही नाहीत. हे जिनेश ! आपण हे सगळे जग तळ हातांत असलेल्या स्फटिक मण्याप्रमाणे एकदम, पूर्णपणे व हमेशा जाणले आहे.

विशेष स्पष्टीकरणः—श्री नेमि जिनेश्वराचें ज्ञान अतीन्द्रिय होतें यामुळे इन्द्रियांचा व मनाचा पदार्थांचें स्वरूप जाणण्यामध्ये त्यांना कांहीं उपयोग होत नसे. तसेंच त्यांच्या अतीन्द्रिय ज्ञानामध्ये हीं इन्द्रिये व्यत्यय देखील आणीत नव्हतीं. यामुळे हीं इन्द्रिये असून नमल्यासारखीच होतीं. श्री नेमि जिनेश्वरांनीं पदार्थांना क्रमानें जाणले नाहीं. क्रमानें जाणू लागल्यास त्यांना सर्वज्ञ झणतां येणार नाहीं कारण पदार्थ अनंत आहेत. त्यांचा एक एक स्वभाव जाणीत बसल्यास अनंत काल निघून जाईल. एका समवांत एकच पदार्थ जाणला गेल्यानें सर्वज्ञपणा नष्ट होईल. यास्तव श्री जिनेश्वरांचें ज्ञान इन्द्रियजन्य नव्हे हें सिद्ध होतें. इन्द्रिये मात्र क्रमाक्रमाने पदार्थांना जाणतात. अतीन्द्रिय ज्ञान एकदम सर्व पदार्थांना जाणतें. इन्द्रियजन्य ज्ञान सर्व पदार्थांना जाणीत नाहीं. ते पदार्थांच्या कांहीं अंशांना जाणतें. इन्द्रियजन्य ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मांचा जसा क्षयोपशम असेल त्याप्रमाणें त्याला अनुसरून ते पदार्थांना जाणतें. अतीन्द्रिय ज्ञान आत्म्यापासून उत्पन्न होतें. तें ज्ञानावरणीय कर्मांचा अभाव झाल्यामुळे अत्यंत स्पष्ट असतें. यामुळे त्या ज्ञानामध्ये सर्व

वस्तु व त्याचे त्रिकाल वर्ती पर्याय एकदम प्रतिभामित होतात. अतींद्रिय ज्ञानामध्ये कधी जारतीपणा दिसत नाही इन्द्रियजन्य-ज्ञानामध्येच हा फरक दृष्टीस पडतो. इन्द्रियजन्य ज्ञान सर्वदा एकसारखेच नसते अतींद्रियज्ञानमात्र सर्वदा एकरूप असते ते एकदा सर्वपदार्थांना जाणते व एकदां थोड्या पदार्थांना जाणते असे स्थित्यंतर या ज्ञानामध्ये होत नाही. यावरून जिनेश्वराचे ज्ञान आमच्या ज्ञानाहून निराळे आहे हे सिद्ध झाले.

अतएव ते बुधनुतस्य

चरितगुणमद्भुतोदयम् ।

न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि-

सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् ॥ १२९ ॥

यत्पुत्रं विवेदिथ त्वद्भुतएव अरमादेव कारणात् । ते तव कथम्भू-
तस्य । बुधनुतस्य बुधैर्गणधरदेवादिभिर्नुतस्तुतारतरय । चरितमनु-
ष्ठानं तस्य गुणे निर्विघातः स्वसाध्यप्रसाधकत्वं । किं विशिष्टं ? अद्भुतो-
दयं अद्भुतः साश्चर्य उदयः समवसरणकेवलज्ञानादिलक्षणालक्ष्मीर्य-
स्मात् । पुनः पि किं विशिष्टं ? न्यायविहितं न्यायेन नीत्या आगम-
प्रतिपादितोपपत्त्या विहितं कृतमनुष्ठित । इत्थम्भूतं तद्गुणभवधार्य संचित्य।
त्वयि अरिष्टनेमितीर्थकरदेवे । कथम्भूते ? जिने अशेषकर्मोन्मूलके
स्थिताः प्राज्वलीभूय व्यवस्थिताः । तेके ? वयंस्तोतारः कथम्भूताः ?
सुप्रसन्नमनसः सुष्टु प्रसन्नं विशुद्धं भक्त्या अनुगृहीतं मनो येषाम् ।

अर्थः— आपण सर्व पदार्थांचे स्वरूप स्पष्टपणे जाणता झ-
णून हे जिनेश आपणांस सर्व गणधरादि यतीश्वर नमस्कार
करितात. आपणांस तपश्चरणकरण्याने आश्चर्यात पाडणाऱ्या
स्वरूपाचे समवसराणाची रचना, अनंतज्ञान, दर्शन, सुख व-

गैरे अनंतचतुष्टय गुण प्राप्त झाले. ते सर्व गुण आगमामध्ये सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे आपण प्राप्त करून घेतले आहेत. या आपल्या गुणांचा विचार करून; हे कर्मान्मूलका जिनदेवा आक्षी आपल्याच ठिकाणी भक्तीने प्रसन्न चित्त झालो आहेत.

तात्पर्य—श्री नेमि जिनाच्या उःकृष्टगुणांचा विचार केल्याने आमच्या मनांतील श्रद्धा बळकट झाली. व त्यामुळे आक्षी हरिहरादिकांची आराधना करणे सोडून दिले. व नेमि जिनाच्या चरणाचाच आश्रय घेतला त्याच्या चरणाच्या आश्रयाने आमचे अंतःकरण अतिशय प्रसन्न झाले. असा या श्लोकाचा अभिप्राय आहे.

कथांश—नेमिनाथ तीर्थकराच्या पिढ्याचे नांव समुद्रविजय असे होते व मातेचे शिवादेवी असे होते. कृष्ण व बलभद्र नेमिनाथ जिनाचे चुलत भाऊ होते. नेमिनाथ तीर्थकर अतिशय सामर्थ्यशाली होते. यांचे राजपति नावाच्या राजकुमारीशी विवाह होणार होता. परंतु विवाह झाल्यावर हे माझे राज्य हिसकावून घेतील अशी कृष्णाच्या मनामध्ये भीति उत्पन्न झाली. त्याने पारध्याकडून नानातऱ्हेचे प्राणी आणवून त्यांना एके ठिकाणी कोडून ठेविले. नेमिनाथ स्वामी आपल्या मित्रांसह फिरावयास चालले असता त्यांच्या कांती पशूंचे दीन शब्द पडले. पारध्यांनी तुमच्या लग्नामध्ये हे पशु मारण्यासाठी भी कृष्णांनी येथे कोडून ठेविले आहेत. असे सांगितले. हे ऐकून त्यांना वैराग्य झाले. त्यांनी दीक्षा घेतली. व त्यांनी केवलज्ञान प्राप्त करून घेऊन शेवटी श्रुति भिळविली.

वाप्रमाणे नेमिनाथ जिनाचे स्तोत्र संपले.

अथ पार्श्वनाथस्तुतिः

तमालनीलैः सधनुस्तडिद्रुणैः

प्रकीर्णभीमाशनिवायुवृष्टिभिः ॥

बलाहकैर्वैरिवशैरुपद्रुतो

महामना यो न चचाल योगतः ॥

तमालनीलैरित्यादि । न चचाल न चलितवान् । कस्मात् ? योगतः परमशुक्लध्यानात् । किंविशिष्ट ? उपद्रुतः पीडितः । कैः ? बलाहकैः मेघैः । कथम्भूतैः ? तमालनीलैः तमाजाः वृक्षविशेषाः तद्वनीलैः नीलवर्णैः । पुनरपि कथम्भूतैः ? सधनुस्तडिद्रुणैः तडित एव गुणाः धनुषा इन्द्रचापानां तडिद्रुणा धनुस्तडिद्रुणा तैः सह वर्तते इति सधनुस्तडिद्रुणाः तैः । पुनरपि किंविशिष्टैः इत्याह । प्रकीर्णेत्यादि । अशनिश्च वायुश्च वृष्टिश्च अशनिवायुवृष्टयः भीमाश्च ता अशनि वायुवृष्टयश्च ताः प्रकीर्णा समन्ततः क्षिताः यै स्ते तथोक्ताः तैः पुनरपि किंविशिष्टैः ? वैरिवशैः कमठवशवर्तिभिः । कथम्भूतो यः पार्श्वनाथो भगवान् ? महामनाः महत्परीषद्देशोऽक्षुभितं मनो यस्य

अर्थः—विद्युल्लतारूपी दोरीनें शोभणाऱ्या इन्द्र धनुष्यानां धारण करणाऱ्या, वज्रपात, मोठा वारा च भयंकर वृष्टि करणाऱ्या, दुष्ट कमठांनं उत्पन्न केलेल्या, तमाल वृक्षाप्रमाणे काळे असलेल्या मेघांनीं पीडिलेले, परीषदांनीं ज्याचे चित्त डळमळले नाही असे पार्श्वनाथ जिनेश्वर ध्यानापासून बिलकुल ढळले नाहीत.

कथांश्च—पार्श्वनाथस्वामी ध्यानस्थ असता एका शंकर ना-
थाच्या अयोत्तिष्ठ देवाने त्यांना भयंकर उपसर्ग केला. हा देव

पार्श्वनाथांचा पूर्वभवांतील कमठ नांवाचा वडील भाऊ होता. यानें त्या भवापासून यांच्याशीं वैरधारण केलें होतें व प्रत्येक भवामध्ये यानें त्यांना अतिशय दुःख दिलें. कोही पूर्वपुण्यांच्यायोगे हा शंबर नांवाचा ज्योतिष्क देव झाला. एके दिवशीं विमानांतें बसून जात असतां जेथें पार्श्वनाथस्वामी ध्यान धारण करून बसले होते तेथें तें विमान आल्याबरोबर तें स्वामींच्या माहात्म्यानें पुढें जाऊं शकलें नाहीं. हें पाहून माझे विमान थांबवि. णारा कोण आहे याचा तपास काढण्यासाठीं तो खालीं उतरला. पार्श्वनाथ स्वामीस पाहतांच त्याच्या मनांत पूर्वभवांचें वैर जागें झालें आणि त्यानें पार्श्वनाथ स्वामीस भयंकर उपद्रव केला. तो उपद्रव पातालवासी धरणेंद्रानें तेथें येऊन दूर केला. [पार्श्वनाथ स्वामीचें चरित्र पाहिल्यानें यांच्याविषयींची विशेष हकीगत समजेल.]

भगवत उपसर्गनिपाते ज्ञात्वा धरणेंद्रः किं कृतवानित्याह—

श्रीपार्श्वनाथ स्वामींना भयंकर उपसर्ग होत आहे असें अर्वाभिज्ञानानें जाणून धरणेंद्रानें काय केलें याचे उत्तर आचार्य देतात.

बृहत्फणामंडलमंडपेन च,

स्फुरत्तडित्पिगरुचोपसर्गिणाम् ।

जुगूह नागो धरणो घराधरे,

विरागसंध्यातडिदम्मुदे यथा ॥ १३२ ॥

बृहदित्यादि । जुगूह वेष्टितवान् । कोसौ ? नागः । किनामा ? धरणेन्द्रनामा । केनेत्याह बृहदित्यादि बृहत्पक्षे ताः फणाश्च तांसां मण्डलं चक्रं संघातः तस्य मण्डपः तेन । कथम्भूतेन ? स्फुरत्तडित्पिगरुचा स्फुरन्ती चासौ तडिश्च स्फुरन्तडित् तस्या इव पिगा पीता रक् दीप्तिः पश्य तेन । कथम्भूत ? यं पार्श्वनाथ । उपसर्गिणं उपस

गवन्तम् । क इव जुगुह्वयाह धरः धरभित्यादि । धराधरं पर्वतं । यथा जुगूह । कोसौ ? विरागसंध्यातडिदम्बुदः तडिता उपलक्षितोऽम्बुदः तडिदम्बुदः । विगतो रागो यस्याः सा चासौ सन्ध्या च कृष्णसंध्या तस्यां तडिदम्बुदः विविधो वा रागो नाढपीतादिवर्णो यस्याः सा चासौ संध्या च तथा तस्या या तडित् तयोपलक्षितोम्बुदः । निराग-सन्ध्यायां वा तडितोपलक्षितोम्बुदः विंगः ॥

अर्थः—नानाविध रंगाने रंग लेण्या संध्याची छटा ज्यांत पसरली आहे असा विजेने सहित असलेला भेद ज्या पर्वताला आच्छादितो त्याचप्रमाणे चमकणाऱ्या विजेप्रमाणे पिंगट कान्तीला धारण कणाऱ्या मोठ्या कणाच्या समूहाच्या मंड-पाने धरणेंद्राने कमठाकडून उपसर्ग ज्यांना होत आहे असे पार्श्वनाथ तीर्थकर घेष्टित झाले.

कथांश धरणेंद्राने ये... पार्श्वनाथ स्वामीचा उपसर्ग दूर केला. मेघांच्या द्वारे कमठाने भयंकर जलघृष्टि केली होती तिच्यापासून त्यांना सुरक्षित ठेवण्याकरितां धरणेंद्राने पार्श्वनाथ स्वामीवर मोठा कणाचा मंडप उभा केला. तो भयंकर कणाचा मंडप पाहून तो दुष्ट कमठ अतिशय भयला व तेथून तो पळून गेला.

तदुत्सर्गान्वारणानन्तरं भगवान्क इतवानित्याह ।

उपसर्ग दूर झाल्यानंतर श्रीपार्श्वनाथ स्वामींनी काय केलें हें सांगतात

स्वयोगनिखिंशनिशातधारया,

निशात्य यो दुर्जयमोहविद्विषम् ।

अत्रापदार्हन्त्यमचिन्त्यमद्भुतं,

त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् ॥ १३३ ॥

स्वयोगेत्यादि । अत्रापत्प्राप्तवान् । किं तत् ? अर्हन्त्यं । किं

कृता ! निशात्य विनिपात्य निनास्य । क ! दुर्जयमोहविद्विष्य मोह
एव विद्विद् शत्रुमोहविद्विद् । दुर्जयश्चासौ मोहविद्विद् तं । कयेत्याह
स्वयोगेत्यादि स्वस्य योगः परमशुक्लप्यानं स एव निर्विशिष्टः खड्गस्तस्य
निशाता तीक्ष्णकृ । यः धारा योग म्यासपर्यंतरूपा तया । कथ-
म्भूतमाहस्यं ? अचिन्त्यं चिन्ताया अप्यगोचरं । अद्भुतं साश्चर्य-
गुणोपेतं । पुनरपि किंविशिष्ट ? पदं स्थानं । कथम्भूतं पदं ? त्रिलोक-
पूजातिशय स्पन्दं त्रिलोकानां पूजाः तस्या अतिशयः परमप्रकर्षः तस्य
आस्पदं आश्रयः ॥

अर्थः उत्कृष्ट शुक्लध्यानरूपी खड्गाच्या तीक्ष्ण धारेंने
जिंकण्यास करिण अशा मोह शत्रूचा ज्याने नाश केला व
ज्याचे वर्णन करणे अशक्य आहे, जे आश्चर्यकारण गुणांना धा-
रण करिते व जे लोकत्रयांतील सर्व प्राण्यांना बंद्य आहे असे
आईत्यपद—तीर्थकरपद ज्याने-पार्श्वनाथजिनाने मिळविले.
इत्यम्भूतं पार्श्वनाथतीर्थकरदेवं ह्याष्टा वनवासिनस्तापसाः स्वप्रयासे विफलम-

तयो भगवन्मार्गेण भवितुमिच्छंतीति दर्शयन्नाह—

श्री पार्श्वनाथ तीर्थकरांनी आईताची पद्धती प्राप्त करून घेतली
हो पाहून व आपला सर्व प्रयास व्यर्थ गेला हे बघून
श्री पार्श्वनाथ स्वामींनी दाखऊन दिलेल्या मार्गाचा
आश्रय करून आपणही त्यांच्याप्रमाणेच व्हावे
अशी वनवासी कुतुपव्यांना इच्छा झाली
हे आचार्य या श्लोकांत दाखवितात.

यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्मषं

तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः ।

वनौकसः स्वश्रमवन्ध्यबुद्धयः

शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे ॥ १३४ ॥

यमित्यादि । यं पार्श्वनाथं वीक्ष्य विलोक्य । कथम्भूतं ? ईश्वरं

सकललोकाप्रभुं । पुमपि कथम्भूतं ? विधुतकल्मषं क्षिप्तं कल्मषं
घातिकर्मचतुष्टयरूपं पापं येनासौ तथोक्तस्तं । के ते ? तपोधनाः ता-
पसाः । किंविशिष्टाः ? वनौकसः वने अटव्यां ओको गृहं येषां ते
वनौकसो वनवासिनः । तेऽपि परदर्शनानुयायिनः, न केवलं भवदर्श-
नानुयायिनः शरणं प्रपेदिरे । किं कर्तुमिच्छवः ? तथा बुभूषवः तथा
भगवत्प्रकारेण बुभूषवो भवितुमिच्छवः । कथम्भूताः संतः ? स्वश्रमव-
ध्यबुद्धयः स्वस्य श्रमः पंचाग्निसाधनादिप्रयासः तस्मिन्वध्या विफला बु-
द्धिर्वेषां ते । इत्थम्भूताः सन्तः किं कृतवन्तः ? शमोपदेशं शरणं प्र-
पेदिरे शमस्य सकलसंसारोपरमस्य निखिलरागाद्युपरमस्य वा उपदेशो
मोक्षमार्गस्तं, यदि वा शमस्य उपदेशो यस्मादसौ शमोपदेशो भगवान् तं
शरणं प्रपेदिरे प्रतिपन्नाः ।

अर्थः— पापरूपी चार घातिकर्मांचा नाश ज्याने केला
आहे. सर्व लोकांचा प्रभु अशा ज्याला (पार्श्वनाथ ला) पा-
हून वनवासी पंचाग्निसाधनादि तपश्चरण करणारे परंतु अशा त-
पश्चरणाने ज्यांचे सर्व श्रम व्यर्थ जातात असे अन्य कुतपस्वी
श्री जिनासारखे आपणही अहंतावस्थेने संपन्न व्हावे अशी म-
नामध्ये इच्छा करून रागादि दुष्ट कारापासून सोडविणाऱ्या किंवा
सर्व संसारापासून विरक्त वनविणाऱ्या मोक्षमार्गांचा ते शरण गेले.
किंवा मोक्षमार्गांचा उपदेश ज्याने केला त्या पार्श्वनाथ जि-
नाला ते शरण गेले.

तात्पर्य — श्री पार्श्वनाथ जिनेश्वराचेवेळीं मिथ्यात्वाचा चो-
होंकडे बराच प्रसार झाला होता. परंतु जेव्हां मोक्षाचा रस्ता
स्वामींनी खुला केला तेव्हां पुष्कळ मिथ्यातपस्वी श्रीजिनाचा
उपदेश ऐकून आपला पूर्वीचा मिथ्या मार्ग सोडून देत झाले. व
मोक्षमार्गाचा स्वीकार करून श्री पार्श्वनाथस्वाभीस शरण गेले.

य एवंविधो भगवान् स किं कियते इत्याह—

च्या भगवंताला अर्हतपद मिळाले त्या भगवंताला मजकडून काय केले जाते हें सांगतात. [कृणजे मजकडून नमस्कार केला जातो असे ग्रंथकार या श्लोकामध्ये सांगतात.]

स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः

समग्रधीरुग्रकुलाम्बरांशुमान् ।

मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते

विलीनमिध्यापथदृष्टिविभ्रमः ॥ १३५ ॥

स इत्यादि । स प्रागुक्तविशेषणविशिष्टः पार्श्वजिनः प्रणम्यते । केन ! मया समंतभद्रस्वामिना । किं कदाचित् ? सदा सर्वकालं कथम्भूतः स इत्याह सत्येत्यादि । विद्याश्च तपांसि च मिद्यातपांसि सत्यानि च तानि विद्यातपांसि च तेषां प्रणायकः प्रणेता । पुनरपि कथम्भूतः समग्रधीः समग्रा संपूर्णा केवलज्ञानलक्षणा धीर्गस्य । पुनरपि किंविशिष्टः ? उग्रकुलाम्बरांशुमान् उग्रं च तत्कुलं च तदेव अंबरं आकाशं तस्य अंशुमान् चंद्रः तदुद्योतकत्वात् । पुनरपि किंविशिष्ट इत्याह विलीनेत्यादि । मिध्या चासौ पंथाश्च मिध्यादर्शनादिकुमार्गः तन्निबंधना दृष्टयो मतानि तैर्जनिता विभ्रमाः सर्वथानिब्रक्षणिकाद्वैतवादि-समारोपाः विलीना विनष्टास्ते यस्माद्भव्यानां स तथोक्तः ।

अर्थः—उग्रवंशरूपी आकाशाची शोभा वाढविण्यास चंद्रासारखा असलेला, केवलज्ञान संपन्न, सम्यग्ज्ञान व तपश्चरण यांचे स्वरूप भव्यलोकांना सांगणारा, सर्वथा वस्तु नित्यच आहेत, त्या क्षणिकच आहेत किंवा सर्व ब्रह्ममयच आहे अशा तऱ्हेचे मिध्यादर्शनाच्या उदयाने भव्य जनांच्या हृदयांमध्ये उत्पन्न झालेले विचार ज्याने दूर केले आहेत असा तो पार्श्वजिनेंद्र मजकडून [समंतभद्राचार्याकडून] हमेशा भक्तीने वंदिला जात आहे.

याप्रमाणे पार्श्वजिनाचे स्तोत्र संपूर्ण.

(१६२)

भोमहावीरस्तुतिः।

(छन्दः रक्तधक्कः)

कीर्त्या भुवि भासितया

वीर त्वं गुणसमुत्थया भासितया ।

भासोद्भुसभासितया

सोम इव व्योम्नि कुन्दशोभासितया॥१६॥

कीर्त्येत्यादि । हे वीर त्वं भामि शोभसे । क ? भुवि पृथिव्या ।
कया ? कीर्त्या इत्याद्या । कथम्भूतया तया कीर्त्या ? गुणसमुत्थया
गुणेभ्य आत्मशरीरगतेभ्यः समृद्धा प्रादुर्भावे यस्याः सा तथोक्ता तया ।
अत एव भासितया उज्ज्वलया निर्मलया । अत्र दृष्टान्तमहं भासेत्यादि ।
सोम इव यथा सोमधन्वो व्योम्नि गगने भाति तथा त्वं कीर्त्या
भासीति सम्यग्धः । कया सोमो भाति ? भासा दीप्या । किंविशि-
ष्टया ? उद्भुसभासितया उद्भूता नक्षत्राणां सभा उद्भुसमे तत्र भसितया
स्थितया । पुनरपि किंविशिष्टया ? कुन्दशोभासितया कुन्दानां शोभा
कुन्दशोभा तद्वत् आ समंतामितया धवलया ॥

अर्थ - जसा चंद्र आकाशांत नक्षत्रांच्या समूहानें वेढ-
लेल्या व कुन्द पुष्पाच्या कांतीप्रमाणें पांढऱ्या अशा स्वतःच्या
निर्मल कांतीनें शोभतो. त्याप्रमाणें आत्मा व शरीर यापासून
उत्पन्न झालेल्या गुणामुळे शोभणाऱ्या अशा सुन्दर कांतीनें हे
जिनेश वीरनाथ! आपण या जगामध्यें फारच शोभत आहात.

तात्पर्य--महावीर तीर्थकरांची लोकामध्यें जी प्रसिद्धी
झाली ती त्यांच्या आत्मिक गुणामुळे झाली. अनंतज्ञान, शक्ति,
सुख वगैरे आत्मिक गुण त्यांच्या अंगीं होतें. तसेंच ते अति-
शय सुन्दर व फारच पराक्रमी होते म्हणून ' महावीर ' हें
त्यांचें नांव सार्थक होतें.

के ते भवदीया गुणा येभ्यः सा समुत्पा इत्याह ।

महावीर तीर्थकरांचे असं कोणते गुण आहेत ज्यापासून त्यांची कीर्ती उत्पन्न झाली ? य चे उत्तर आचार्य देतात.

तव जिन ! शासनविभवो,

जयति कलावपि गुणानुशासनविभवः ।

दोषकशासनविभवः,

स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासनविभवः॥१३७॥

तवेत्यादि । हे जिन ! जयति सर्वोत्कर्षेण वर्द्धते । कोसौ ? शासनविभवः । शास्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते हेयोपादेयतत्वं शिष्या येन तच्छासनं प्रवचनं तस्य विभवो माहात्म्यं यथावस्थिताशेषार्थप्रतिपादनलक्षणः । कदा ? कलावपि कलिकालेऽपि इदानीमपि इत्यर्थः । कथम्भूतः ? गुणानुशासनविभवः गुणेषु अनुशासनं येषां भव्यानां ते गुणानुशासनाः शिष्या तेषां विगतो विनष्टो भवः संसारो यत्मास्त गुणानुशासनविभवः । न केवलं जयति किंतु स्तुवन्ति च एनं शासनविभवं । के ते ? दोषकशासनविभवः दोषा एव कशाः चर्मयष्टिकाः पीडाकरत्वात्तेषां, असनं क्षेपणं निराकरणं तस्य विभवः प्रभवः समर्थाः गणधरदेशादयः । पुनरपि कथम्भूताः ? प्रभाकृशासनविभवः । आसते लोका यत् तदशासनं त्रिभुवनं तस्य लोकप्रसिद्धाः विभवो हरिहरादयः प्रभया ज्ञानादितेजसा कृशास्तनूकृता आसनविभवो यैः । यदिवा प्रभयाऽकृशान्यासनानि येषां ते प्रभाकृशासनाः वर्द्धमानस्वामिनोऽभ्ये केवलिनः इन्द्रादयो वा ते च ते विभवश्च स्वामिनः॥

मराठी अर्थः—हे भार जिनेश ! आपल्या शासनाचें माहात्म्य कलिकाळामध्ये देखील विजय पावतें. हे जिनेश ! आपलें शासन शिष्यांना हेयोपादेय तत्वांचा उपदेश करितें. पुद्गलतत्त्व, कर्म हीं टाकाऊ आहेत व जीवतत्त्व हेंच प्राज्ञ आहे.

कारण जीवतत्वासच मोक्षाची प्राप्ति होतें, असें तें सांगतें. व जीवादि पदार्थांचें निर्दोष स्वरूप तें भव्यांना दाखवितें. आपल्या श्रमनापासून—आगमापासून सद्गुणांचा अभ्यास करणाऱ्या भव्य जीवांना मोक्षाची प्राप्ति होते—ते संसारापासून मुक्त होतात. हे वीर जिनेश ! चाबकाप्रमाणें दुःखदायक अशा रामद्वेवादि दोषांना दूर झुगारून देण्यास समर्थ असलेले, आपल्या ज्ञानतेजनानें जगाचे स्वामी मानले गेलेल्या हरिहर ब्रह्म इत्यादिकांना खालीं पहावयास लावणारे, व महावीरस्वामीच्या सिंहासनपेक्षां ज्यांची कांति कमी आहे अशा आसनावर बसणारे गणधरादिदेव आपल्या आगमाची स्तुति करतात.

ते कथं शासनविभवं स्तुवन्तीत्याह—

गणधरादिऋषि आपल्या आगमाचा महिमा कसां
गातात ? हे आचार्य सांगतात.

अनवद्यः स्याद्वादः—

स्तत्र दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः ।

इतरो न स्याद्वादो

सद्वितयविरोधान्मुनीश्वरास्याद्वादः॥१३८॥

अनवद्येत्यादि । न विद्यतेऽवद्यं दोषोऽस्येत्यनवद्यो निर्दोषः । कोसौ ! स्याद्वादोऽनेकांतवादः । कुतः ? दृष्टेष्टाविरोधतः दृष्टं प्रत्यक्षार्थि इष्टं आगमः ताभ्यामविरोधतः संवादगोष्ठीतः । कथम्भूतः सोऽनेकांतरूपः ! स्याद्वादः उत्पाद्यत प्रतिपाद्यते येनासौ वादः स्यादिति वादो बाधकः शब्दो यस्यानेकांतवादस्यासौ स्याद्वादः । स्यादस्तीति रूपः एकांतवादः कुतोऽनवद्यो न भवतीत्याह इतर इत्यादि । इतर एकांतः स्याद्वाचेन वादो न प्रमाणभूतागमः । हे मुनीश्वर ! गणधरदेवादि स्वामिन् । कुतः स तथाभूतो न भवति, द्वितयविरोधात् दृष्टोष्टविरोधान्

तद्विरोधोप्यस्य कुतः ? अस्याद्वादो यतः । स्यादस्तीत्यदिरूपो वादः
स्याद्वादः, स न विद्यते यत्र ।

अर्थः—हे वीर जिनेश, आपण प्रतिपादिलेला अनेकांत
वाद विरोधादि दोष रहित आहे. (विरोधादि दोषांचें वर्णन
केलें आहे.) कारण अनेकांत वाद हा प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति,
तर्क प्रत्यभिज्ञान व आगम या प्रमाणांनीं बाधित होत नाही.
अनेकांतवादाचा द्योतक स्यात् हा शब्द आहे स्यात् या श-
ब्दाने वस्तूतील अनेक धर्मांचें वर्णन करता येतें. ह्मणून तो
अनेकांताचा द्योतक आहे. एकांत वादाला स्याद्वाद ह्मणतां
येत नाही. तो प्रत्यक्षादि प्रमाण व आगम यांहीं बाधित
होतो. ह्मणजे प्रमाणांनीं स्याद्वादाची सिद्धि होत असल्यामुळे
एकांतवादाचें साधक प्रमाण कोणतें दिसून येत नाही. या-
स्तव हे मुनीश्वरा वीरनाथा ! एकांत हा स्याद्वाद होऊ शकत
नाहीं. त्यास अस्याद्वाद ह्मणतात.

अपरमपि भगवतो गुणं दर्शयन्नाह ।

भीषारजिताख्या पुनः दुसऱ्या कांही गुणांचें वर्णन करितात.

त्वमसि सुरासुरमहितो

ग्रन्थिकसत्त्वाशयप्रणामामहितः ।

लोकत्रयपरमहितो—

नावरणज्योतिरुज्ज्वलद्वामहितः ॥१३९॥

त्वमसीत्यादि । त्वं असि वर्तमानस्वामी भवसि । किंविशिष्टः ?
सुरासुरमहितः सुरसुरैश्च महितः पूजितः । पुनरपि किंविशिष्टः ?
ग्रंथिकः सत्त्वाशयप्रणामामहितः, ग्रंथो मिथ्यात्वादिर्विद्यते येषां ते ग्रं-
थिका मिथ्यादृष्टयः तेच ते सत्त्वाश्च प्राणिनः तेषामाशयोऽभक्तं चित्तं
तेन प्रणामस्तेनामहितोऽपूजितः । यदिवा ग्रंथिकसत्त्वानामिवाशयो रा-
गादिककषितं चित्तं येषां हरिहरादीनां ते ग्रंथिकसत्त्वाशयाः तेषु ग्रं-

णामः ' कंकालमालाकुलितोरुदेहः ' इत्यादिकं तस्य अमहिरभूमिस्त-
स्यास्ततः त्वमसि सुरासुरमहितः । पुनरपि कथम्भूतः ? लोकत्रयपरम-
हितः परमश्चासौ हितश्च परमहितो लोकत्रयस्य परमहितो लोकत्रयपरम-
हितः । पुनरपि किंविधिष्टः ? अनावरणज्योतिरुज्ज्वलद्वामहितः
अनावरणं च तत् ज्योतिश्च केवलज्ञानं तेन उज्ज्वलप्रकाशमानं तच्च
तद्वामच मुक्तिस्थानं तत्र हितो गतः ॥

अर्थः — हे वीर जिनेन्द्र ! आपण सुर व अमुर यांच्याकडून
पूजिले जाता. मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया
लोभ यांनी भरलेल्या मिथ्यात्वी लोकाकडून आपण वंदिले
जात नाही. अथवा मिथ्यात्वी लोक हरिहरादिकांना कंकाल-
मालाकुलितोरुदेहः, इत्यादि स्तुति ह्मणून नमस्कार करतात.
तशा स्तुतीम हे वीर जिनेश, आपण अयोग्य आहांत. ह्मणजे
खरे योग्य आहांत. आपण त्रिलोक्याचें हित करणारे आहांत. व
निरावरण केवलज्ञानरूपी प्रकाशाचें स्थान जो मोक्ष तो आपण
प्राप्त करून घेतला आहे.

पुनरपि किंवांशष्टस्वमित्याह—

पुनः आपण कसे आहात हें सांगतात.

सभ्यानामभिरुचितं

दधासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितम् ॥

मग्नं स्वस्यां रुचिरं

जयसि च मृगलाञ्छनं स्वकांत्या रुचितम् ॥१४०॥

सभ्यानामित्यादि । दधासि धारयसि । किं तत् ? भूषणं भूषणं
अलंकारस्तत् । कथम्भूतं ? अभिरुचितं अभीष्टं । केपां ? सभ्यानां
समवसरणस्थितभव्यानां । पुनरपि कथम्भूतं ? श्रिया चारु चितं श्रिया
विभूत्या चारु शोभनं यथा प्रकृत्येवं चितमुपचितं पुष्टं । न केवलं दधासि,
जयसि च मृगलाञ्छनं चंद्रं । कया ? स्वकांत्या स्वशरीरदीप्त्या । किं-

विशिष्टं ! मग्नं निमग्नं । क ? रुचिं दीतौ । किंविशिष्टायां ? स्वस्यामात्मी-
यायां । तं मृगलाञ्छनं कथम्भूतं ? रुचितं रुचिरं दीप्तं सकलप्राणिनामभीष्टं
वा ।

अर्थः—हे वीर जिनेन्द्र ! समवसरणांतील भव्यांना आव-
डणारा व अष्टप्राप्तिहार्यांच्या ऐश्वर्याने ज्याची शोभा द्विगुणित
झाली आहे असा गुणरूपी अलंकार आपण धारण केला आहे.
आणि आपल्याच कांतीमध्ये मग्न झालेला सुंदर चंद्र हे जिनेश
आपण आपल्या शरीराच्या कांतीने जिंकला आहे.

के पुनर्गुणा यदभूण भगवान्दधाति इत्याह—

अलंकारप्रमाणे दिसणाऱ्या कोणत्या गुणांला भगवंतानां
धारण केले हें सांगतात.

त्वं जिन गतमदमाय—

स्तव भावानां मुमुक्षुकामद मायः ।

श्रेयान् श्रीमदमाय—

स्त्वया समादेशि सप्रयामदमायः॥१४१॥

त्वमित्यादि । हे जिन, कथम्भूतस्त्वं ? गतमदमायः मदो दर्पो माया
वंचना गते नष्टे मदमाये यस्य यस्माद्वा भव्यानां स गतमदमायः यत
एवमतो हे जिन ! तव अस्ति । कोऽसौ ? मायः प्रमाण केवलज्ञानलक्षणं
आगमस्वरूपं वा । स केयां सर्वर्षी ? भावानां जीवादिपदार्थानां । कथ-
म्भूतः ? मुमुक्षुकामदः मुमुक्षूणां मोक्षप्रकांक्षिणां कामदः मोक्षलक्षण-
वाञ्छितफलप्रदः । किंविशिष्टो मायः ? श्रेयान् अन्विशयेन प्रशस्यः स-
कलबाधरहितत्वेन हि त्वात् । इत्थम्भूतेन त्वया किं कृतं ? समादेशि
कथितः । कोऽसौ ? श्रीमदमायः श्रिया मदः श्रीमदः तस्य मायो नाशः
मी हिंसायामित्यस्य कृतात्वस्यायं प्रयोगः । अथवा श्रीर्होपादेयतत्त्व
परिज्ञानादिलक्षणा, स्वर्गापवर्गादिप्रपक्त्वलक्षणा वा अस्यास्तीति श्रीमान्
स चासौ अमायश्च न विद्यते मायास्येत्यमायो अनुष्ठानविशेषः । तथा

सप्रयामदमायः स्वयं सपादेशि । यमो व्रते यम एव यामः, स्वार्थि-
कोऽणु । प्रकृष्टो यामः प्रयामः सह प्रयामेन वर्तते इति सप्रयामः स चासी
दयश्चेद्रियजयः तस्य अयः आगमनम् ।

अर्थः—हे वीर जिनेश ! आपण स्वतः गर्व व कपट यांचा
अभाव केला आहे. व भव्यांच्याही या दोन दोषांचा आ-
पणास शरण आल्याने नाश झाला आहे. आपणांस संपूर्ण जी-
वादि पदार्थांचें ज्ञान झालें आहे व आपण आगमाचे प्रतिपा-
दक आहांत. हे वीर जिनेश, आपण मुक्तिसौख्य इच्छिताऱ्या
भव्यांना मोक्षफलाची प्राप्ति करून देता. हे प्रभो ! आपण
अतिशय उत्कृष्ट, व संपत्तीविषयीचा गर्व नाहीसा करणाऱ्या
व्रतसहित इंद्रियविजयाचा उपदेश भव्यांना केला. अथवा हे-
योप्रादेय तत्वांचें ज्ञान करून देणारा, किंवा स्वर्ग व मोक्ष यांची
प्राप्ति करून देण्यास समर्थ असलेला, कपटरहित व व्रतस-
हित असलेल्या इंद्रियविजयाचा उपदेश आपण भव्यांना केला
आहे

अपरमपि भगवतो गुणं स्तोतुमाह गिरीत्यादि—

पुनः भगवंताच्या गुणांचें वर्णन करतात—

गिरिभित्त्यवदानवतः

श्रीमत इव दंतिनः स्ववदानवतः ॥

तव शमवादानवतो

गतमूर्जितमपगतप्रमादानवतः ॥१४२॥

गिरीत्यादि । हे जिन तव गतं गमनं ऊर्जितमुदारं उत्कृष्टं ।
किं कुर्वतः ? अवतः रक्षतः । कान् ? शमवादान् शमो दोषाणामु-
पशमः तस्य वादाः तत्प्रतिपादका आगमास्तान् । पुनरपि कथम्भूतस्य ?
अपगतप्रमादानवतः प्रकृष्टा मा हिंसा प्रमा अपगता नष्टा प्रमा अप-
गतप्रमा अहिंसा अपगतप्रमाया दानं अपगतप्रमादानमभयदानं तदस्या-

स्तीति अपगतप्रभादानवांस्तस्य । दद्यांतमह भीमत इवेत्यादि । इष-
शब्दो भिन्नप्रक्रमे दत्तिन इत्यस्य अनंतरं द्रष्टव्यः । दत्तिन इष इ-
स्तिन इव तव गतमित्यर्थः । कथम्भूतस्य दत्तिनः ? श्रीमतः सर्वज्ञ-
णोपेतस्य भद्रजातेः । पुनरपि कथम्भूतस्य ! स्ववदानवतः स्ववच-
तदानं च मदः स्ववदानं तद्विद्यते यस्यासौ स्ववदानवतः । अनेन स्वा-
यत्तं तस्य गमनं प्रतिपादितम् । पुनरपि किंविशिष्टस्य ? गिरिभिस्त्व-
वदानवतः गिरेः पर्वतस्य भित्तयः कटन्यस्तासामवदानं खण्डनं तद्वि-
ष्टे यस्यासौ गिरिभिस्त्ववदानवांस्तस्य । अनेन महाशमर्थं तस्य
सूचितम् ।

अर्थः—हे प्रभो ! आपण दोषांचा उपशम करणाऱ्या अ-
र्थात् शमाच्या उपदेश करणाऱ्या शास्त्रांचें रक्षण करता. व
संपूर्ण प्राण्यांना अभयदान देणारा आपला विहार पृथ्वीतला-
वर उत्तम रीतीने झाला जसा सर्व उत्तम लक्षणांनी युक्त,
ज्याच्या गण्डस्थलांतून मदाच्या प्रवाह वाहतो असा भद्र जा-
तीचा हत्ती पर्वताचे सुळके आपल्या दातांनी फोडीत फोडीत
लीलेनें गमन करतो तद्वत हे वीर जिन, आपली गति हत्तीप्र-
माणें अतिशय मनोहर होती.

तात्पर्य—श्री महावीर तीर्थकरांनी देशोदेशीं विहार केला
व मोठमोठ्या प्रतिवाद्यांचा पराभव केला आणि शमोपदेशक
शास्त्रांचें प्रतिपादन करून त्यांची प्रवृत्ति कायम ठेविली.

अथ परकीयं मतं भवदीयं च मतं कोदशमित्याह—

आतां दुसऱ्याच्या मतामध्यें व महावीर जिनेशाच्या मतांत
काय अंतर आहे हें दाखवितात.

बहुगुणसंपदसकलं

परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम् ।

नयभक्त्यवतंसकलं

तव देव मतं समंतभद्रं सकलम् ॥ १४३ ॥

बहुगुणेत्यादि । बह्वक्ष ते गुणाश्च सर्वज्ञत्वधीतरागत्यादयः तेषां संपत् संपत्तिः तथा असकलं असंपूर्णं परस्य मतं । अपिशब्दाद्गतमपीति संबंधः । पुनरपि कथंभूतं ? परमतं मधुरवचनविन्यासकलम् मधुराणि श्रुतिरभणीयानि तानिच तानि वचनानिच तेषां विन्यासो रचना तेन कलं मनोज्ञं । भवदीयं मतं कीदृशमित्याह नयेत्यादि । हे देव तव मतं शासनं समंतभद्रं समंताद्भद्रं निर्बाधत्वेन सर्वतः शोभनं समंताद्वा भद्राणि कल्याणानि यस्माद्वा भव्यानां तत्तयोक्तं । किं किञ्चित्तत्तथा भविष्यति ? इत्याह सकलं समस्तं । पुनरपि कथंभूतमित्याह नयभवत्यवतंसकलम् । नया नैगमादयः तेषां तद्भक्त्यः स्यादस्तीत्यादिविभंगाः सेवा वा ता एवावतंसकं कर्णभूषणं तद्भातीति नयभवत्यवतंसकलमिति ।

अर्थः — हे वीर जिनेश ! अन्यमत सर्वज्ञत्व, वीतरागत्व वगैरे गुणांला पारखे झाले आहे. यामुळे त्या मताला अपूर्णता प्राप्त झाली आहे. परंतु कर्णमधुर भाषणांची रेलचेल त्यांत असल्यामुळे ते मनोहर वाटते. ते कुयुक्तींनी भरलेले असते यास्तव वरवर विचार करण्याने ते मनोहर दिसते. परंतु हे जिनेश ! आपण प्रतिपादलेले मत सर्व वाजूने सुंदर व कल्याणकारक आहे. आपले मत सर्व भव्यांचे कल्याण करते व सर्वांगपरिपूर्ण आहे, आणि नैगमादि नयापासून उत्पन्न झालेले स्यादस्ति, स्यान्नास्ति इत्यादि भंगरूपी कर्णभूषणे ते भव्यजनांना देते.

तात्पर्य — जैन मतच कल्याण करणारे आहे.

इति श्री पंडित प्रभाचंद्रविरचित्वातां क्रियाकलापटीकायां गौतमस्वामि-

समंतभद्रस्तुतिविवरणे द्वितीयः परिच्छेदः ।

याप्रमाणे पंडित प्रभाचंद्र विरचितक्रियाकलाप टीकेतील गौतम-

स्वामी व समंतभद्राचार्य यांच्या स्तोत्राच्या विवरणाचा

दुसरा परिच्छेद संपला.

संस्कृत टीकाकाराचा शेवटचा प्रशस्तिसूचक श्लोक.

यो निःशेषजिनोक्तधर्मविषयः श्रीगौतमाद्यैः कृतः ।
 सूक्तार्थैरमलैः स्तवोयमसमः स्वल्पैः प्रसन्नैः पदैः ॥
 तद्वाख्यानमदो यथावगमतः किञ्चित्कृतं लेशतः ।
 स्थेयाच्चंद्रदिवाकरावधि बुधप्रह्लादचेतस्यलम् ॥ १ ॥

अर्थः-- थोड्या परंतु कोमल अशा शब्दांनी युक्त, निर्दोष व स्पष्ट अर्थास व्यक्त करणारी, जिनेश्वरप्रतिपादित धर्माचे पूर्ण वर्णन करणारी अशी स्तुति गौतमस्वामी व समंतभद्र आचार्य यांनी केली आहे. त्या स्तुतीचा आशय व्यक्त व्हावा म्हणून यथाशक्ति माझ्या बुद्धीस अनुसरून मी ही टीका लिहिली आहे. ही विद्वान लोकांच्या आनंदी अंतःकरणांत जोपर्यंत चंद्र व सूर्य आकाशांत राहतील तोपर्यंत राहो.

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० 2808 समन्त

लेखक श्री समन्त प्रसाद चार्प

शीर्षक स्वयंभूदत्त

खण्ड 8198 क्रम संख्या